

गुरुकुल दल की विजय

N.W. Railway Team के दौत खेद

सहारनपुर में खेल

(विशेष सम्पादकता द्वारा)

२८ बेशाख तदनुसार शुक्रवार को हमारा-गुरुकुलीय-प्रथमदल का सहारनपुर में N.W. Railway Team से सामुख्य हुआ। सारी जनता बड़े उमङ्ग से तथा उत्साह से खेल के प्रारम्भ में ही पहुँच गई थी। जनता दो विभागों में विभक्त होगई थी—हिन्दू अपनी ओर से तथा मुसलमान और गोरे उनके साथ सहमति-प्रदर्शित कर रहे थे। प्रथम अर्ध-समय (Half time) में ही हमारे मुखिया महोदय ने एक गोल उनके मध्य जड़ दिया, जिसे वे अन्त तक न उतार सके। जमीनलास के साथ खेल समाप्त हुई। सहारनपुर में आतङ्क छा गया है। सुना है यह टीम बड़ी है जिसने पिछले साहानपुर के टूर्नामेंट में Cup जीता था तथा लखनऊ में भी Shield को हथिपाया था और अंगी दिल्ली में एक European Team को हराया था जो कि भारत की ओर से साम्राज्य-प्रदर्शनी (Imperial British Exhibition) में जाने वाली है। ईश्वर कर कि हमारे भाई इसी तरह अपने दिग्विजय में सफल हों।

सम्पादक

विषय सूची

संख्या	विषय	लेखक	पृष्ठ संख्या
१	(ऐनाथ)	रसिक	१
२	उलहना	x x x x x	२
३	कविता कुञ्ज		३
	(i) वीणा मधुर व जादे	'स्नेही'	३
	(ii) कण्ठक मे ओओ अटक	'अनन्त'	३
	(iii) बरन देरन मे मेल मे -	'स्नेही'	४
	(iv) आही जाता है	'स्नेही'	४
	(v) शङ्खु तो की आह	'रामचन्द्र २३'	५
४	पेशाब का मधुमा पर प्रभाव	x x x x	६
५	कुसुम माला (२)	x x x x x	७
६	शिक्षा विधि से	ब. नारायण दास	
७	स्मृति	व. सुरेश	११
८	पारसी धर्म	ब. धर्म दो	१५
९	मृत या शत्रु	म. हरिबंश	१६
१०	का रा. से कर फली काहे ?	ब. हरिबंश	२१
११	ईश्वर व ॥ मुक्ति	ब. शिवप्रसाद	२३
१२	वेद पर अहंदा	ब. जगदीश	२७
१३	कागजों सम्पादक	रसिक	२२

विषय सूची

१४	प्रपात (पारता)	रसिक	३०
१५	सोफीज्मा	चं. शान्ति स्वस्तीजी वि.अ.	३१
१६	अनन्त दर्शन	महावीर	३५
१७	छान्दोग्योपनिषद्	ब्र. देवदत्त	३६
१८	वेद विषयक विचार	ब्र. ईश्वर दत्त	४३
१९	आर्य सत्य की विजय होगी	ब्र. प्रभाश चन्द्र ११	४७
२०	ज्ञान योग	ब्र. गौतम देव	५१
२१	धार्मिक दृष्टि	ब्र. गौतम देव	५२
२२	धर्म ज्ञान	ब्र. गौतम देव	५३
२३	कर्म योग	ब्र. गौतम देव	५४
२४	महात्मा बुद्ध और ११ द्वापर	ब्र. नारायण दत्त १४	५५
२५	प्लेटो और वैदिक कर्ण वल्लभा	ब्र. धर्मवीर ११	५६
२६	संसार समाप्त १००	× × × × × ×	६३
२७	आर्य सिद्धान्त क्या है ?	संपादक	६४
२८	गुरुकुल का माचार	× × × × × ×	६५
२९	विज्ञान	× × × × × ×	६६
३०	शताब्दि महोत्सव	× × × × × ×	६६

आर्यसिद्धान्त-पत्रिका

सूर्योदय

चित्रकार-श्री कनका कपिल.

आर्य्य सिद्धान्त पत्रिका.

बिनाख १८८१ विक्रमीय.

7th 2 } 27th 2 7 1st " 2nd " } 37th 2

" राक्षस "

उलाहना —

‘जब तक स्रोत बहता रहता है, तब तक जल शुद्ध रहता है, पर जब तक स्रोत का बहना बन्द हो जाता है तब उसमें कीड़े पैदा होने लग जाते हैं। इसीसे आज इस जाति में नीच स्वार्थ, दुष्टता, भ्रातृद्रोह और विजाति-द्वेष आदि दोषों का जन्म हुआ है। पूर्व काल का उदात्त धर्म - आज प्रणष्ट हो गया है, आचार की ठठरी भर रह गई है। जिसका धर्म पलायन है, वही उसका पतन न हो होगा; अब यह देखना चाहिये कि जाति में कितना पाप फैला हुआ है।’

+++

+++

+++

जिस प्रकार स्वार्थ की अपेक्षा जातीयता बढ़ी है, इसी प्रकार जातीयता की अपेक्षा मनुष्यत्व बढ़ा है। जातीयता यदि मनुष्यत्व की विरोधित्वी हो, तो ऐसी जातीयता का मनुष्यत्व के महासमुद्र में विलीन हो जाना अच्छा है। अच्छा हो यदि ऐसे मनुष्यत्वविहीन देश की स्वाधीनता डूब जाय; और वह जाति फिर मनुष्य बत जाय।

xxx

xxx

xxx

जिसदिन लोग आचारों के कृत-दास न रहकर स्वयं सोचना-विचारना सीखेंगे; जिसदिन उन के भीतर भावों का स्रोत फिर से बहना शुरू होवेगा; जिसदिन लोग जिस उंचा और कर्तव्य समझेंगे, उस नियम लेकर करते जायेंगे — इसमें किसी की प्रशंसा की या किसी के बिगड़ने या नाराज होने की अपेक्षा न रखेंगे; किसी की गंदी की हुई चीजों की परवाह न करेंगे उसदिन ही वे सच मनुष्य कह जा सकने के योग्य होंगे। ” (मेघदूत)

कविताकुञ्ज.

वीणा मधुर बजादे।

दुखियों के दिल को प्यारे , सुखमय घनोमि बान्नी ।
 रस पेम का बहाती , वीणा मधुर बजादे ॥१॥
 सुख राग तो रंगों को , रासना से भरी जो ।
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥३॥
 जग जग में फोले जो , रस रंगो खारे है ।
 कहीं तो माने दीपक , वीणा मधुर बजादे ।
 सुर राग भाग ३० ॥ , कङ्काल को न पाया ।
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥४॥
 जग जग में फोले जो , कङ्काल मन्द हुर है ।
 मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥५॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥६॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥७॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥८॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥९॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥१०॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥११॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥१२॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥१३॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥१४॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥१५॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥१६॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥१७॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥१८॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥१९॥
 । मने बिजो गती , वीणा मधुर बजादे ॥२०॥

कण्टक में क्यों अटक रहा.

प्रातः स्नान कर सुख रस वसुंधरे के सुरस सों रह रहा ।
 जन्म मरण के इस चक्र में , जन्म मरण को सों रह रहा ॥
 कुरंग मपी दूधित दुनियाँ में , माया के सों भर रहा ।
 खरन "अनन्त" नज खिगलोक का "कण्टक" में फँसो रह रहा ॥

अद्वुतों की आह

एक दिन तम भी किसी के लाल थे, आंख के तारे किसी के चे कभी।

बूंद भर गिरता पसीना देख कर, था बहा दतर धड़ों लोहू कोई ॥ १ ॥

देवता देवी अनेकों पूजकर निर्जला रह कर कई रुका दशी।

तीरथों में जा दूजों को दात दे, गर्भ में मांने हमें पाया कही ॥ २ ॥

जन्म क दिन फूल की चांदी बनी दुःख को रातें कही सुवां देन हुआ।

प्यार से भुरवड़ा हुआ - चुम कर स्वर्ग भुरव गान लग आता पिता ॥ ३ ॥

हाथ हमने भी कुलीनों की तरह जन्म पाया प्यार से पाला गया।

तो अचे फूले फले सब का हुआ, कोर से भी नीचतर मान गया ॥ ४ ॥

जन्म पाया पूत हिन्दु रज्जात में अन्तर्नामा जल गही का ही पिया।

धर्म हिन्दू का हमें अभिमात है, नित्य लक्ष्मी नाम है भगवान का ॥ ५ ॥

पर आज का दुःख लोक का व्यवहार है न्याय है गोरार का जागरण।

स्वात धूला भी जिन्दगी की काय है है इन्हें भी हम अभावों में घुसा ॥ ६ ॥

जिस गली से उच्च कुल वाले चलें उस तरफ चलता भगवान का है।

जमने गन्धों की व्यवस्था से घटे बाकिरी कुल वात का प वण्ड है ॥ ७ ॥

होड़ कर प्यारे पुराने धर्म को आज इसाई मुखला हम बने।

नाथ, यह कैसा निराला न्याय है, तो हमें सातन्द सब दूने लगे ॥ ८ ॥

तो अद्वुतों से बलात दूत हैं, कर्म कोई रद्द करें ॥ ९ ॥

हैं भगवों को ये पराय मातते का त गेवामी भुम्हार दूत हैं ॥ १० ॥

शासकों से मांगते अधिकार हैं पर नहीं अन्याय उचित होइते।

प्यार का ताता पुराना तोड़ कर है नया ताता निराला जोड़ते ॥ ११ ॥

नाथ! तुमने ही हमें पैदा किया एक मज्जा मांस भी तुमने दिया।

जात दे मातव बनाया फिर भला क्यों हमें ऐरा अभावत कर दिया ॥ १२ ॥

जा दया निधि कुरु देवों आरु दया तो अद्वुतों की उमड़ती आह का,

यह असर होवे कि हिन्दु रज्जात में गोव जम जाव पर ॥ १३ ॥

"राम चंद्र शुक्ल"

पोशाक का मनुष्य पर प्रभाव

- (१) "पोशाक में बहुत ही बटक मटक और सज-जड़ का होना उसके शौकीनी और निषयी होने का लक्षण है।"
- (२) "पोशाक में कोई सजावट जाती पता अथवा ढग का होना अथवा उसमें सदैव पारेवते न होते रहना इस मनुष्य के बिचारे के अंगों को लका पारे चप देता है।"
- (३) "पोशाक में लो डुल्लो और अस्त व्यस्त रखना मनुष्य के चञ्च आत्मता होने का लक्षण है।"
- (४) "पोशाक में सितसिल्ले पहिना बटन अथवा लनो की रन्द कही खुले रखना मनुष्य में स्फुटि दो कमी और गपराही बतलते है ॥"
- (५) "पोशाक की परवाह न करना मनुष्य में बेदान बृति अथवा गदासीन बृति का परिचायक है।"

आर्यसिद्धान्त पत्रिका
कुसुम माला
१

कुसुममाला

२

अह्ना अग्निः समिधये - अह्ना ह्यग्ने
हविः । अह्ना भगवन् मूधाने त्वसा
वेदयामसे ॥ १ ॥

प्रेमं धरे ॥ १ ॥ अग्निः ॥ तत्तत्तत्तत् ॥
प्रेमं भोजेषु यज्ज्वरे तं मज्जरे तत्तत्तत् ॥
यथा देवा जसुरेषु ॥ अह्ना मूधाने ॥
एवं भोजेषु यज्ज्वरे ज्ज्वरे तं मज्जरे ॥
अह्ना देवा यजमाना वायुगोपा उपासते ।
अह्ना हव्यमाकृत्वा अह्ना विन्दते वसुः ॥
अह्ना प्रातः हविमहे अह्ना मध्यंदिने वीर ।
अह्ना सूर्यस्य त्रिमुचि अह्ना अह्नापयेदनः ॥ २ ॥

॥ १ ॥ अग्निः ॥ तत्तत्तत्तत् ॥
एते । प्रमः ॥ तत्तत् ॥
उत्त तत्तत्तत्तत्तत्तत् ॥ तत्तत्तत्तत्तत्तत् ॥
सर्वथा । सनो जोज्ज्वरे तत्तत्तत् ॥ ६ ॥
यदतो वात मे गृहे ॥ मृतस्य निधिर्हतिः
ततो नो योहि जोज्ज्वरे ॥ ८ ॥

शिक्षा-विधि लेटो. (ले. ब्र. नारायण)

उजा राष्ट्र की सत्ता होने के

कारण अपनी प्रयोगित शिक्षा के लिए राष्ट्र ही पर भाषित रहती है। ऐसे में इस बात पर नज़र ही बल दिया है कि उजा की सारी शिक्षा राष्ट्र के ही हाथ में होने चाहिए। शिक्षा का आधार उत्तम नागरिकों को उत्पन्न करना है। सारी शिक्षा में राष्ट्रहित तथा राष्ट्र बुद्धि ही का भाव ही प्रधान रहना चाहिए। शिक्षणालयों का बच्चा तथा पुत्र तथा वारिधियों का निश्चय केवल उसी दृष्टि से होना चाहिए जिससे स्वदेशनिष्ठता और राष्ट्र मेरु बने। शिक्षा का अर्थ उस के अनुसार संक्षेप से निम्न है:-

सब बच्चों का जन्म के समय राष्ट्र की ओर से निरीक्षण होना चाहिए यदि उन की शारीरिक अवस्था ऐसी न नज़र आवे कि उस के दायरे में बड़े होकर राष्ट्र से वा का भाग उठा सके - केवल राष्ट्र का बोझ बने रहें - तो उन को उसी समय मार देना चाहिए जीवन यात्रा को आरम्भ करने का अधिकार केवल ऐसे बच्चों को दिया जाना चाहिए जो सवर्ण, बलिष्ठ

और दूरनिज़र हों। यद्यपि यह कार्य हमें जीव हत्या के बराबर नज़र आता है पर ऐसे सब कुछ राष्ट्र की दृष्टि से ही देखता था - राष्ट्र हित के लक्ष्य में वह व्यक्ति का कुछ धूल नहीं समझता था।

ऐसे अनेक बच्चों के उदाहरण हमें मिलते हैं जो बाल्यकाल में दुर्बल होने पर भी युवाकाल में बड़े शूरवीर और जोड़ा हो उठते हैं ऐसे भी अनेक व्यक्ति हमें देखने में आते हैं जो अल्पज दुर्बल रहते होते हुए भी राष्ट्र सेवा में सब से आगे रहते हैं - परन्तु ऐसे का चारित्रिक निरीक्षण बालकों के लिए जीवन को उपयोगी बनाने का कोई अवसर नहीं देता। जो बच्चे हृष्य पुष्ट शरीर लेकर संसार में आते हैं उन का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से है:-

पहले 2 वर्षों तक बच्चों के शारीरिक पोषण पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों को इस के लिए राष्ट्र की ओर से बनाए हुए कालगढ़ों में भेजा जाना चाहिए - जहां उन की हर प्रकार से स्वास्थ्य रक्षा की जा सके।

2 वर्ष से 6 वर्ष तक बच्चों की धार्मिक शिक्षा जातीय भाषा में

तथा परम्परागत वंशीय कथाओं द्वारा होनी चाहिए। यहाँ पर सेतो हमारा ध्यान एक आवश्यक बात की ओर खींचता है— कि वे गाथाएं और कथाएं बच्चों का आकर्षक बनाने वाली न होनी चाहिए— परन्तु किसी न किसी उत्तम शिक्षा को देने वाली होनी चाहिए। गाथाएं सत्य हैं या असत्य इस बात की बिना न होनी चाहिए। सेतो उस समय की प्रचलित भाषाओं का बड़ा विरोधी था जिन में कि देवी देवताओं का अनेक प्रकार के लोचन लगाए जाते थे इन का बच्चों को सुनना उसने निषिद्ध कर रखा था।

६ से १० वर्ष की आयु वर्ग की शारीरिक व्यायाम और शारीरिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए।

१०-१३ वर्ष की आयु वर्ग लिखना पढ़ना भरी प्रकार सिखा देना चाहिए।

१३-१६ वर्ष की आयु वर्ग साहित्य तथा संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस में इस बात का विशेष ध्यान रहे कि— ये साहित्य बच्चों के आचरण को अच्छा और सुदृढ़ बनाने वाला हो— कोमलता को बढ़ाने और हृदय के भावों को शिथिल बनाने वाला न हो। कविता को तो उसने अपने आदर्श राष्ट्र में रहने का स्थान भी इस शर्त पर

दिया है वे अपनी कविता में वास्तविक चरित्रों का और वास्तविक दृश्यों का ही चित्र खींचे— उन के आचरणिक व्यवसाय तथा मिथ्या परम्परा से बच्चों में सत्य और वास्तविकता के प्रति अनुसंधान बसा हो जाता है। और वे कविता के आकर्षक चरित्रों को पढ़ने पर अपने जीवन को निराशास्पद बना लेते हैं।

सेतु से अठारह वर्ष की आयु वर्ग में शरीर की शिक्षा देनी चाहिए यह बच्चों में विशुद्ध कल्पनाशक्ति और गम्भीर आलोचनाशक्ति बढ़ती है।

अठारह से बीस वर्ष वर्ग में बच्चों को शास्त्र विद्या देनी चाहिए क्योंकि राष्ट्र के नागरिकों के लिए क्षात्र धर्म का पालन अत्यावश्यक है।

२० वर्ष तक की शिक्षा को सेतो शारीरिक शिक्षा कहता था। राष्ट्र के सब बच्चों के लिए इस शिक्षा को आवश्यक समझता था। २० वर्ष के पश्चात् बच्चों का पुनः चुनाव होता था जो उच्च शिक्षा के योग्य समझे जाते थे— उन के लिए अग्रे शिक्षा का विधान था। शेष सब सेना विभाग और अन्य विभाग में लगा जाते थे।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवकों को ३० व वर्ष की विशेष वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी। इस का उद्देश्य यह था कि भिन्न वैज्ञानिक सिद्धान्तों की आलोचना द्वारा उन की मानसिक शक्तियों का पूरा विकास हो और वे विभक्त तथा दीर्घदृष्टि की प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की तार्किक आलोचना कर सकें।

३० वर्ष के पश्चात् पुनः ३५ वर्ष तक होता था - योग्यतम विद्यार्थियों को पांच वर्ष और निरंतर तक-शास्त्र (Diploma) की शिक्षा दी जाती थी। शेषों को राष्ट्र का नौकरा कार्यवाही बना दिया जाता था। योग्यतम विद्यार्थियों को ३५ वर्ष की आयु के पश्चात् ४० वर्ष तक देश सेवा के भिन्न २ कार्य में लगाने पर शासकों के कार्यों का अनुभव कराया जाता था। इस १५ वर्ष के सेवा काल में उन के आचरण की हर प्रकार से उलो-भनों द्वारा परीक्षा की जाती थी। यदि वे इन सब में उत्तीर्ण हो जाते तो इस पदिक आयु में राष्ट्र का शासन भार उन के कंधों पर डाल दिया जाता था।

लेटो का यह सारा शिक्षा क्रम नागरिकों को उत्पन्न करने के लिए ही था। शक्ति के लिए या व्यवसायियों के लिए जो लेटो के लिए इन लोगों में शक्ति के निरूपण भूली में है इस प्रकार की शिक्षा का विधान नहीं। उन को 'प्रथम' शिक्षा से वाञ्छित ही रखना मन्त्र है।

ऐसा प्रतीत होता है कि - लेटो अपने समय की अवस्थाओं से वाञ्छित होकर शिक्षा का अधिकार मनुष्य मात्र के लिए समान नहीं मानता था। उच्च श्रेणियों के लिए आवश्यक शिक्षा को वाञ्छित तथा आवश्यक मानता था।

यह लेटो के संक्षेप से शिक्षा विषयक सिद्धांत है - इन की आलोचना गुण दोष दिखाने हुए आगे बढ़ने में आपको के सामने रखने का प्रयत्न करने का

स्मृति

(ले. प्र. सुख देव)
(कृष्णगान्धारी)

किसी वस्तु को स्मरण करने में नहीं किया जाती है, जो किसी स्मृति कर्तु के दृष्टि में होती है। इस को हम चित्र से स्मरण करने समझा सकते हैं।

म

ओ

न

"न" एक स्मृत्यर्थी है और "ओ" उसका सहवासी है। "न" तक याद नहीं आसकता जब तक "ओ" याद न आये। यन्त्र के द्वारा जहाँ कि "न" और "ओ" दोनों वदार्थ याद नहीं आते, और "म" वदार्थ उसका एक और सहवासी है, तो "म" वदार्थ के याद आने पर "न" और "ओ"

याद आजायेंगे। अर्थात् यदि हम किसी को स्मृति में रखना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम उसके स्मृति-चित्रों को स्मरण कराएँ। उदाहरणस्वरूप यदि हम किसी व्यक्ति को याद रखना चाहते हैं तो चलते हुए उसके मकान तथा उसकी सहायक वस्तुओं को ध्यान में लेते जाते हैं। एवं यदि किसी हम याद रखना चाहते हैं तो प्रायः कपड़े में जोड़ बांध दिया करते हैं। स्मरण नाना उदाहरण से देते (Recall) के दिए जा सकते हैं।

ध्यान (Retention) में काल-संस्थानिक क्रम (Neurological system) में अन्तर्भाव कार्य है।

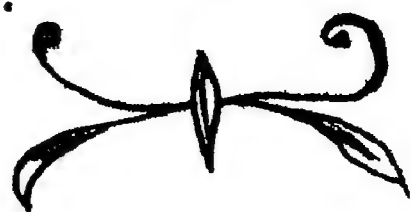
किसी स्मृत्यर्थी वस्तु पर भूत कालसहित फिर सोचने की

सभी में स्वाभाविक होती है। त-
थापि बच्चे और बूढ़े में यह अ-
त्यन्त भिन्न होती है। यह पार-
कता (Tenacity) जीवन के
भिन्न २ भागों में भिन्न रहे-
ली रहती है। बच्चे का यह
पुनर्गृह्य होता है कि उन्का मन
सब धातुमावित नहीं होता। कई
ऐसे होते हैं कि उन्का यदि थो-
ड़ा सा भी पुनर्गृह्य बड़े को शीघ्र
ही स्मरण हो जाता है, भी, नव-
दुर्ग से facts बहाएं पादस्य
सकते हैं। यह वरिष्ठता में भी रही
पारकता (Tenacity) के क-
रण है। जितने इस संसार में न-
ये आदर्श हुए हैं, उनके बड़े होने
में भी यही कारण है कि उन्की
यह पारकता शक्ति (Tenacity)
अधिक थी। कई व्यक्ति छोटी
युवस्था में ही बहुत सी विद्या

ओं को सीख जाते हैं। इतनी
विद्या ओं के सीखने में भी न-
ही कारण है कि उन्के पारकता
शक्ति (Tenacity) की अधिक-
ता है। अन्त में वृद्धावस्था में
सभी के जीवन में एक ऐसा
समय आता है जब कि हम
जितना ~~समय~~ पाद कर रहे हैं
उतना ही पीछे से भूल जाते हैं।
अर्थात् दिमाग के उतने ही
पुराने सारे स्मरण होते हैं कि
जितने कि नए बनते हैं।
अल्पक वृद्धावस्था में ऐसा
समय आता है जब कि
भूलता अधिक है ओ स्मरण
घोड़ा होता है।

व. सुखदेव

(अध्यापक)

पारसी धर्म.

(वेदिक - ब्र. धर्म देव)

पा

रसी लोग फारस में रहने
राम्य करते थे। परन्तु ऐसे
गिथन वंश के अनिगराजा

यज्जद जिर्द को मुसलमानी बादशाह
रमलीका उमर ने ६४२ ई.ख. में गिरा-
नद के पृष्ठ में हरा दिया और उसने
माल सियों पर सत्ता चार करना शुरू
किया। कई तो मुसलमान बन गए और
शेष मुसलमान में भाग गए। जहाँ से
३२ भुज राह में गेले गए। अब नई भी
मुसलमानों ने उनका पीछा न छोड़ा
तो वे शीते २ भारत में आने लगे।
उस समय नम्बई प्रान्त का राजा जोदो-
एराग (जमदेव) राज्य करता था। उस
ने इन्हें कुछ शर्तों पर रत्न लिया।

इस प्रकार उनके पारसी लोग भारत
में आ गए तब पारसी धर्म विद्वानों को
इसके नए धर्म का पता लगा। इनके
प्रयत्न सफल हुनीव है। इनके जेलों के
अध्याय पर हम यह दावा कर सकते
हैं कि पारसी धर्म वैदिक धर्म का
अंग है। मयमि डारमेशीटर आदि
कई विद्वानों ने पारसी धर्म तथा वैदिक
धर्म का स्रोत एक ही तरह Indo-Iranian
धर्म बताया है परन्तु महमत
उनके अनुयायी या इन्नात्म विद्वानों को
भी मान्य नहीं। इसके अतिरिक्त पा-
रसी धर्म तथा वैदिक धर्म में निम्न
चार प्रकार की समानताएं मिलती हैं।

(क) भाषा समन्वयी

(ख) देवता समन्वयी

(ग) राजसमन्वयी

(घ) निष्कार समन्वयी

कई Erskine तथा जेम्स डारमेशीटर
ऐसे विद्वानों की सम्मति में अबला
से आयु निक पारसी संस्कृत की ओर
आधिक मिलती है। परन्तु लोग, जेम्स
मिलसन आदि विद्वानों के मत में अ-
बला भाषा के संस्कृत से बहुत अधिक
मिलती है। जो कि निम्न उदाहरणों से
स्पष्ट हो सकती है।

संस्कृत	अबला	संस्कृत	अबला
सोम	= होम	तराह	= वराह
सप्त	= हप्त	अहि	= अग्नि
मास	= माह	अश्व	= अश्व
तेजा	= हेजा	विश्व	= विश्व

इसके अतिरिक्त व्याकरण सम्बन्धी
विषय दोनों लगभग समान हैं।

(ख) देवता समन्वयी समानताएं—

बहुत वैदिक देवता अबला में
पाए जाते हैं। परन्तु कई वैदिक देवता
अबला में बुरे अर्थ में और कई
अन्य अर्थ में आते हैं। इन में से
निम्न बुरे अर्थ में प्रयुक्त वैदिक
देवता हैं।

(वैदिक) इन्द्र = इन्दु (पारसी)

शर्व = सेर्व

तासत्य = तेजहत्य

इन्हें अबला में (हस्य कहा गया
है। इसके सिवाय निम्न देवता अबला
में पाए जाते हैं—

(अ.) मित्र = मिथु (क.)

धर्ममित्र = ऐवमित्र

भग्न = नष्ट

आरभति = आरभेती

नराशंस = नयोसंस

वायु = वायु

वत्सल = विरिजघन

त्रित = धित

प्रेतन = प्रेतन

त्रयत्रिंशत्तदेन = ३३ रतु

यज्ञ = यिभ

इसमें से धर्ममित्र के दोनों भाषाओं में दो २ अर्थ हैं। (क) मित्र (६) मित्राह का देनता। मध्यमि वैदिक धर्म में मित्राह देनता को भिन्न नहीं मानते तथापि मित्राह काल में वृत्ति वाली से मित्रभान से रहने के लिए धर्ममित्र देनताक बुलाए जाते हैं। इस कारण पारसियों ने इसे एक अलग देनता मान लिया। आरभेति को पारसियों ने ननधुनती का रूप दिया है जो लनेके लिए मन्त्रजन आदि चीजें लाती हैं। यह इस वैदिक धर्म में दक्षिणी कहा है जिसका निरोधन 'धुनती' है। पारसियों ने इसका अर्थ (यु मिश्रणमिश्रणयो.) सब को प्रपते में मिला लेने वाली है। इसके भी दोनों भाषाओं में दो २ अर्थ हैं। (क) भक्ति (६) दक्षिणी ॥ पारसी साहित्य में नयोसंस का अर्थ अनुस मजदा का दूत है। वैदिक साहित्य में नराशंस का अर्थ अग्नि है, और

'अग्नि' देनानां दूत इति 'ऐक' कहा गया है। विरिजघन को अग्नि अर्थ में देखकर लोगों को आश्चर्य होगा जबकि इस का वर्णन कभी इन्द्र को नुरे अर्थ में लिया है। पारसियों ने इसका अर्थ उतर दिया है कि यद्यपि वत्सल को भी इन्द्र के संग में नुरे अर्थ में जाना जाईएक पारसियों त्रित को भी इसका निरोधन मानने से पारसियों ने इसे भी अग्नि अर्थ में मान लिया

इसी प्रकार अन्य देवताओं में भी समानताएं पाई जाती हैं। कश्यप का यह आरोप है कि यदि पारसी धर्म वैदिक धर्म का अंग है तो देन शब्द तथा इन्द्र, आदि शब्द पारसियों में नुरे अर्थ में क्यों प्रयुक्त होते हैं। इसका उत्तर होगा महाशय यह है कि एक नए उतरी धुन से चलेता है। धर्म जब प्रोन्स तथा मन्त्ररस नदियों के बीच के दान में प्रयुक्त तो पारसियों को स्थान मन्त्र आया और ने लोग नहीं रखेंगे। नहं भारतीय धर्म तथा कारण के अर्थों में लड़ाई होगी। उस समय पारसियों ने देन, इन्द्र आदि शब्द को नुरे अर्थ में प्रयुक्त करना शुरू किया। वास्तव में दोनों एक ही धर्म के मानने वाले थे।

(ग) यज्ञ सम्बन्धी

वैदिक० ~ पारसी०

अधर्मन् = आधर्म

आहुति = प्राप्ति

इष्टि = इष्टि

होता = जोता

अध्वर्यु = रथनी

ज्योतिष्टोम = यज्ञिषा

अग्निष्टोम = इजष्ठो

पुरोडाश = दासू

गो दुग्धा = गोशजीम

गोघृत = गोशघो

इष्टिर्गोमिष्टि = दासू

जातुर्माष्टि = गह्वार

इस प्रकार यज्ञ सम्बन्धी ला-
मान तथा कई मश यथा मश मि
लेते हैं। गार्क लेखक ने बो का
कहना है कि पारसी लोग रथाग ज-
जोते हैं और उसमें रथनी सामग्री
तथा घी या तेल जल कर उसे
पुदीषा करते हैं।

(घ) चिन्तार सम्बन्धी सभ्यताएं-

(१) वैदिक धर्म के अनुसार सभ्यता
विभाग चार प्रकार का है। १. ब्राह्म-
ण, २. क्षत्रिय, ३. वैश्य, ४. शूद्र। इसी
प्रकार पारसी धर्म पुस्तक मन्त्र में
निम्न चार विभाग किए हैं।

१. प्रध्वजा = ब्राह्मण

२. रथेष्टो = क्षत्रिय

३. नास्मियोकृश्या = वैश्य

४. हुइती = शूद्र

(६) एक देवतावाद -

इतु मित्रं नरुणमग्निमाहुइयो
दिव्यं स सुमरोगे गरुत्मान्। एकं
सर्वि प्रावर्तुधा वदन्ति॥ १/१९४/४९

इसी प्रकार पारसियों का मत भी
एक देवतावाद का पक्ष पोंती है। इस
के विषय में Haug महाशय के
निम्न विचार हैं -

The leading idea of his theology
was monotheism, i.e., that there
are not many gods but only
one.

(८) इष्टि उत्पत्ति -

जैसे जरथुश्त के बोलने से पता लगता
है कि पारसी लोग हमारी तरह
इष्टि उत्पत्ति मानते थे। उसमें लिखा
कि एक बार भारत से व्यास जी का-
रस गए और उन्होंने जरथुश्त से प्रश्न
किया कि "अग्नि प्राकाश के
नीचे, वायु अग्नि के नीचे, जल वायु
के नीचे, रथनी जल के नी-
चे क्यों है?"

वे तरीयों के निम्न में मिलते हैं-

तथा १। एत एवादात्मनः प्राकाश
सम्भूतः। प्राकाशः वायुः। वायोरग्नि-
मग्निरथः। अथ ५ धिनी। -

इसमें केवल कुन्त कर्मका भेद है।

(१०) आकाश (पारसी) प्राकाश	
वायु	अग्नि
अग्नि	वायु
जल	जल
रथनी	रथनी

(८) पुनर्जन्म -

पारसी पुस्तक होशंग में लिखा है कि
पुराना जेल छोड़ कर नया शरीर धा-
रण करना अनिवार्य है।

सासान यन्त्रम लिखते हैं - "प्र-
शुभ कर्मों का फल प्रशुभ और
शुभ कर्मों का शुभ फल भोगते हैं।"
कठबल्ली में लिखा है -

इत इदं उवह्यामि गुह्यं ब्रह्म समात
यथा च प्रणं प्राप्य प्राप्ता अवतिष्ठेत्।
कोतिभ्यो प्रयत्नेन शरीरत्वाद्यदेहितः।

स्थाणुमेव सुखं यथा कर्म यथाश्रुतम्।

(e) सदाचार सम्बन्धी कलासकी
पारसी मत में कर्म 3 प्रकार के
माने गए हैं। 1. भावसिक, वाचिक,
कार्यिक।

(अवस्था) हुमतम् = शुमतम् (वैदिक)

हुरकम् = धर्मम्

हुरतम् = पुण्यम्।

इसी प्रकार लिखा भी है। यन्त्र-
ला व्यावर्तते तद्वाच्यं वदति। यद्वा-
चा तत्सम्बन्धं कर्मण करोति॥

(f) पारसियों में यशोयनीत
का वहितना धर्म सम्झा गया है।
इसे वे कुस्ती नाम से पुकारते हैं।

इसी प्रकार छोटी 2 समानताएं हैं।
यथा स्वप्ना मनु गाथा में विदुष-
प्रवद हैं। प्रहन्तवेति में गामत्री
शालुती। बहुदात्र गाथा में उबिगाह
पारसी और उदनेति में वांकि शा-
लुती धन्द पाये जाते हैं।

(g) जिन्दा वस्ता में कई स्थानों पर
पारसियों ने अपने को आर्य कह
कर लिखा है। वेदों में तो आर्य
शब्द का प्रयोग बहुत देखा जाता है।
महो तक कि आर्य शब्द भारतीय

आर्यों के लिए रखी होगी है।

इत उमरि लिखित समानताओं
को देखकर हम यह निश्चय से
कर सकते हैं कि पारसी मत वैदिक
धर्म से उद्भूत किया गया है। साथ
ही जब पारसी मत के जन्म के
परिदृष्ट का जन्म 1000 ई. पू. है
और वेदों का समय वाश्नात्य
निहान् भी कम से कम 4000 ई.
पू. अनुमान मानते हैं।

इत दो धर्मों में सिनाय किसी
पुराने धर्म के न मिलने पर भी मि.
जेम्स एरमैस्टीटर जैसे विद्वानों
का पारसी मत तथा वैदिक धर्म
का एक और जोत मानना सरा-
सर अनुमान होगा।

पाठक गण! मैं समझता हूँ कि
प्रायः इससे छोटे से लेख से ही
जान गए होंगे कि पारसी मत
का जोत वैदिक धर्म ही है। अब
मैं प्रायः के सामने वाश्नात्य
विद्वानों के सम्मिलित उद्धरण
को आस के सामने पेश कर देता
हूँ।

The Key to the Avesta is not
the Pahlavi, but the Veda.
The Avesta is more echo
of the Veda, nothing else.

अर्थात् अवस्ता की कुन्जी
नद है। और अवस्ता केवल वेदों
की प्रतिध्वनि मात्र है।

धर्मदेव

बंजारा केसरी लाला लजपत राय

[चित्रकार देवदत्त कपिल]

देशभक्ति छूट २ हृदयमें जमी रहे, देश ही के लिए नहीं लन की भी चाह है;
 जेहा बीच ठेल दे मो चक्री में भी घेसले भो, कह लाखे दे भो नहि निकलत भाह है।
 शिक्षा का पचार कर, विद्यालय खोल कह, मूढ युवकों में भक्ति भाव उय जाय है;
 भारत की लाज भास एक ही बन्धाने बलि, धन्य पूजनीय लाला लजपत राय है।

मृत या शव.

(के. प्र. हरिवंश)

सम्जाने। मैं आपके सम्मुख किसी वेदमन्त्र की व्याख्या - भाष्य - नहीं करना चाहता. नाहीं मैं आपके सम्मुख किसी गम्भीर सिद्धान्त का प्रेषण या समझाव करना चाहता हूँ और नाहीं मैं मूर्तिपूजा, श्राद्ध या वर्ग व्यवस्था पर लेह बिना आप की रोचकता को ध्यान में रखा हूँ। मैं केवल एक छोटा सा विचार आपके सामने रखने लगा हूँ आशा है आप अवश्य उस पर विचार करेंगे। मैं आपके सम्मुख मृत-शव पर विचार करने लगा हूँ। अर्थात् आत्मा के मरने पर - उसके स्थूलदेह से प्राणों के संलग्नता का विच्छेद हो जाने पर - बने शव का क्या करना चाहिये। यह पुरा आपके सामने है।

कई लोगों का मत है कि हमारा देह पंचभूतों का बना हुआ है अतः इसे पंचभूतों में मिला देना चाहिये। इसी में कई कहते हैं कि शवको पानी में छोड़ देना चाहिये - किसी पवित्र गंगा में ही नहीं में देकर देना चाहिये। इससे लोग कहते हैं कि इसे ४ पवित्री में गाढ़ कर पवित्री भूत में मिला देना चाहिये। कुछ दिन तक गङ्गा रहने से मछी होकर यह मछी में मिला जायगा और न किसी प्रकार की पुनर्

आयगी। तीसरे लोगों का मत है कि इसे वायु में लुला रहने देना चाहिये - और इससे १२ मास वायु में मिल जायेंगे। चौथे लोगों का यह मत है कि इसे अग्नि में अर्पित करके ताम्र भूत के समर्पण कर देना चाहिये। पाचवां जन समुदाय यह कहता है कि शव को कुछ ऊँचे मन्त्र पर या किसी निजित स्थान में रख देना चाहिये जिससे कि पशु पक्षी इसे खाकर खत्म कर दें। ये पाँच प्रकार के विचार हैं जो हम जन समुदाय में सुनते हैं। हमें इन पर विचार करना है और देखना है कि कस्तुतः तत्त्व यह है - इन पाँचों में से कौन सा ठीक है।

सबसे प्रथम पहिले मध्य पर ही विचार करिये। आकाश के पानी में क्या घीजिये। शव मन्त्रों के दण्ड की पैड़ी से या दण्ड के मन्दिर से गंगा में देकर दिया गया या किसी और ऊँचे की पार से गंगा में देकर दिया गया। जैसे कि ब्रह्मा हिन्दू लोग करते हैं। आप को मालूम होगा ही कि इस अन्त ब्रह्माण्ड में प्रतिदिन असंख्य मनुष्य मरते हैं। जो शहर गंगा के तट पर स्थित हैं - एवं तो उन की आबादी अचिन्त है कि मकान पाल रहे हैं तो लोगों की संख्या में भी कसर नहीं रहती। अस्तु. दण्ड दण्ड मर रहे हैं और दण्ड दण्ड गंगा में छड़क रहे हैं। जन्म-मरण और जगह जगह जागते मरला कुरली लड़ा करते हैं पर आज गंगा में मरे

हुए ही आपस में कुहली लड़ रहे हैं।
 गुप्त सचिला भागीरथी आज नागरिकों
 के बीच-पुआ से गरी-हुई इतर कुलेल
 की सुगन्धि को भी मत कर रही है।
 लोग इसी मुँह के रस वाले मन्त्र
 गंगा माई के मधुर जल की पीकर
 अपने को धन्य, धन्य मानते हैं। इस
 का परिणाम क्या होगा? दूसरे दिन
 वह भी बड़ी अपने माँ-पै से जा मिले
 गा। अस्तु शव देव करते २ कनकुर
 के किनारे पर जा लगे। - मा किसी और
 जगह जहाँ पानी थोड़ा था अपना उरा
 उगड़ा डाल लिया। कुछ दिनों तक पड़े
 रहे। जब खूब सड़ गये। रोग के बीच-
 पु उधर उधर बीसारी फैला गये तो
 गंगा माई की बाढ़ वह से बहा ले
 गई अगर बहुत प्रेम-पुआ तो बहुत
 बड़ी रहने दिया।

अवस्था में कोई शव कृता २ मुकुत
 वाली मरिचि मुनि ब्रह्मचारियों के दरब
 करते के लिये यहां भी आ पहुँचा।
 आयुर्वेद के विद्यार्थियों को लपक कर
 Direction के लिये पकड़ लिया।
 इस प्रकार भी पाठ्यगण आप ने
 देख लिया कि विनाय एक काम के
 कि आयुर्वेद के विद्यार्थी उस शव का
 Direction कर लेंगे और कोई
 काम नहीं। यह काम भी बहुत थोड़े से
 विद्यार्थियों को होता है। किसी समाज
 या समाज के हिस्से पर्याप्त के भी इस
 से कोई फायदा नहीं। अतः प्रथम
 प्रकार के मत से मैं तो समझ रहा हूँ।

दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो
 करते हैं कि शव को पश्चिमी में गाड़ देना
 चाहिये। मुसलमान इसी विचार का
 सिद्धान्त के पालन करते हैं। मैं अब इस
 विचार पर करता हूँ। इस काम के लिये
 जमीन का थोड़ा सा पर्याप्त हिस्सा प्रत्येक
 ग्राम और शहर में अलग रखा हुआ होना
 है। जो कोई मर जाता है उसे वही जगह
 गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार कुछ
 दिनों में बृमिही का पुतला मिट्टी में ही
 मिल जाता है। इसमें भी मैं इतना ही
 करता पर्याप्त समझता हूँ कि अच्छा हो
 यदि वह हिस्सा खेती के काम में लाया
 जाय। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम और शहर
 में थोड़ा २ जमीन का भाग मिले
 ले पर्याप्त जमीन खेती के लिये मिल
 जायगी और भूख से दिन रात मरने हुए
 हमारे लाखों भारतीय भाईयों की
 इस से अवश्य मल्लिङ्गित भुप्पा
 शांत होगी। शव का क्या करना चाहिये
 इस का Solution मैं आगे चल
 कर बताऊँगा।

तीसरे प्रकार के वे लोग हैं
 जो यह करते हैं कि इसे मायु में सुर-
 क्षित रख देना चाहिये ताकि इससे
 परमाणु धीरे २ मायु में मिल जावे
 और कोई शव को विशेष क्षति न
 पहुँचे। इस मत से बहुत ही कम
 लोग सहमत हैं - जो सहमत हैं
 वे भी रिनाल (Quarantine) के कारण
 अब: इस विषय में हमें आद
 के सामने कुछ यह कर समझ नहीं

श्रीग चारुता।

श्रीदी प्रभार के के लोगें जे
 गृह करते हैं कि शव को भाग में जल
 देना चाहिये। सिर्फ यही नहीं अपितु
 उसके साथ भी और सामग्री उल्लेख
 की भी करते हैं। इस सिद्धान्त के
 प्रमाण आर्य समाज में हैं। बस्तुतः यह
 सिद्ध बहुत गंभीर है परन्तु इसका सही
 समाज में प्रचलित होगा भ्रम
 नहीं तो दुष्प्रकार जरूर है। जाहें,
 आप को मालूम है आप के देश में कि-
 सी भारतीय राज भूख के कारण
 मरते हैं? आप को मालूम है कि कितने
 लोगों को रोटी देकरने तब को नसब
 नहीं होती? आप को मालूम है कि
 आपके देश में कितने ऐसे गरीब भार-
 तीय मरते हैं जिन्हें की का नाम तक
 नहीं मालूम। उन्हे मालूम ही नहीं
 कि की क्या होता है। रक्ते का तोहरा
 ही नहीं देकरने को भी नहीं मिलता।
 आप तो राज की में पूरी बच्चेरी तक
 मर जाय उजते हैं। आप में तो साम-
 धी है कि आप की को कुंभ से के प
 आए। अब वे गरीब क्या कर सकते
 हैं। आप को मालूम है कि वे क्या क-
 रते हैं? क्या आप बल्गनी कर सकते
 हैं किसी के मर जाते पर वे क्या करते
 होंगे? सुनिये, जब कोई मर जाय
 वे उसे ले जाते हैं। कहीं से लकड़ी
 तलाश करते हैं, मोल लेने की तो
 उन में लक्ष्मण ही कहें हैं। कहीं से
 भाग्यवश एक दो तीन लकड़ी मिल

गई तो उन्हे ही उठा लिया। एक को
 ऊपर रखना एक को नीचे। बीच में
 शव को रखना और रोते २ आग
 लगा दी। क्या हुआ? शव आधा ही
 रह गया। न तो पूरा जल सका नहीं
 पूरा बचा। बीच का हो गया। न तो
 जल गई, पड़ रह गया, सिर बचा तब
 जल गई। न की उला न सामग्री।
 सुगन्ध की जगह, कुंभ निभ का रुख
 हो गया है चारों ओर की मखियां
 भित भितोरे लगी। परिणाम यह हुआ
 कि लोचाया बिमारी नदले पर उल्लेख
 लउते से और भी रोग फैलने लगे।
 इसलिये यह प्रथा भी समाज में
 लाभकर नहीं प्रतीत होती है। यह भी
 लक्ष्मण पुनः नहीं समझी जा सकती।
 पांचवी प्रकार के के लोगें,
 जो यह करते हैं कि मुँह को किसी
 द्रव्य मल्ल पर का किसी त्रिज्जिन -
 स्थान पर एकान्त रूप में डाल देना चा-
 हिये जिस को कि पक्षी खा कर हल
 लगाय करे। अब न चारही लोग
 इस मत के पक्ष पाती हैं। दादासाह
 ने रोजा के शव की यही व्यवस्था की
 गई थी। इस में न तो कुछ खर्च होता
 है न ही कुंभ आदि के फैलने का
 अवकाश होता है चूंकि पील गिडु
 आदि पक्षी बड़ी शीघ्र ही इस को
 समाप्त कर देते हैं। इसलिये पांचो प्रकार
 के विचारों में से यही उत्तम तर प्रतीत
 होता है।

क्या सन्ध्यादेवार करनी चाहिये?

अमेरिकन के जेम्स एन्ड्रु वेबस्टर डेविस अपनी पुस्तक "हरमोनिया" के चतुर्थ भाग में इस बात को सिद्ध करते हैं कि सायं और प्रातः दो ही ऐसे काल हैं जबकि मनुष्य के शरीर में प्राण (Positive) रसि और विद्युत् (Negative) विद्युत् समता की दशा में होती है। ज्यों १ सूर्य चढ़ता जाता है, प्राण विद्युत् बढ़ती जाती है। यहां तक कि दिन के १२ बजे मात्र करते वाली यह विद्युत् पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो कर दुपहर चलते ही धलती शुरू होती है और रसि विद्युत् बढ़ने लगती है। यहां तक कि सूर्यास्त के समय शिर और शरीर के भीतर दोनों प्रकार की विद्युत् समता की दशा में फिर हो जाती है। ज्यों २ अन्धकार बढ़ने लगता है रसि विद्युत् बढ़ने लगती है और बढ़ते २ रात्रि के १२ बजे पूर्ण अवस्था को पहुंच जाती है। इसके पश्चात् फिर वह घटने लगती है और प्राण विद्युत् बढ़ने लगती है। यहां तक कि सूर्योदय के समय दोनों प्रकार की विद्युत् फिर समता को प्राप्त हो जाती है। यह गुणकार बताता है कि आभिषेक शक्तियों रात के १२ बजे से लेकर दिन के १२ बजे तक स्वाभाविक ही कार्य करने के योग्य हैं। शरीर सम्बन्धी शक्तियां दिन के १२ बजे से लेकर रात के १२ बजे तक कार्य करने के योग्य होती हैं और

यही समय शारीरिक व्यायाम आदि काम करने के लिये अधिक हितकारी है। सायं और प्रातः दो ही ऐसे काल हैं जब कि प्राण और रसि शक्तियां बराबर होती हैं।

इसी प्राण और रसि का दूसरा नाम सत और तम है। प्रातः और सायंकाल सत और तम की साम्यावस्था होती है। सत और तम को ही प्रकाश या अन्धकार कहते हैं। इस लिये अरविबोध का मत है कि सन्ध्या काल प्रकाश और अन्धकार की सन्धि बेला का नाम है। ब्रह्मा सत्य प्रतीत है। एक तरफ तो सृष्टि के राज्य में प्रकाश और अन्धकार की सन्धि सन्ध्या-समय होती है। दूसरी तरफ हमारे शरीरों में सत और तम के गुण की सन्धि होने से समता अपविशानि होती है। यह समता शरीर को कमल दो ही कालों में प्राप्त हो सकती है। प्रातः काल होने ही सब पशु प्राणी अपने २ कार्य में प्रवृत्त होने लगते हैं। इसी समय हमारी शक्तियां भी काम करने के लिये प्रवृत्त होती हैं। रात में कि विज्ञान के पश्चात् तब जम्मे हुए बालक की तरह शरीर विज्ञान का शुद्ध और निर्मल हो साम्यावस्था को प्रातः काल प्राप्त होता है। वह समय है कि शिर और इन्द्रियों के शिरोमणि का के देव्य के चिन्तन और योग साधन द्वारा इस की प्राप्ति में लगाया जाय....

(अपूर्ण)

ईश्वर तथा मुक्ति

ख्रीष्टीय विद्वानों के मतनुसार ज्ञान और तब पदार्थ पढ़ने सूक्ष्म अवस्था रूप-प्रकृति में मिले हुए थे और चले चुकी, समुद्र तथा वायु मंडल आदि में भेद नहीं था। आदि सब पदार्थ इस सूक्ष्म प्रकृति में से निष्कल कर नीचे धरे गए हैं जब कि-जीवन रहित संसार का समग्र भा। इन सब पदार्थों के नियम में रहने वाला अधिष्ठान-आदिओं के नियम में स्वयं आदि के चारों ओर घुमाने वाला कोई अवश्य ही चाहिए और साइंस ने यह बता दिया है कि सब पदार्थ अभी बने हैं। इनको बनाने वाला तथा नियम में रहने वाला कोई अवश्य ही चाहिए। इसी प्रकार धर्मों को उनके प्रभाव-पुण्य रहने से यह जाना जा सकता है कि वैदिक धर्म सब पारसी, ईसाई, मुसल या मुसलमान धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म आदि सब धर्मों से पुराना है यह वैदिक धर्म भेद से ही है। वेद ही-मुण्डको के लिए सृष्टि के आदि में ईश्वर से बनाए गए हैं। इस लिए इस सब से-पुरानी पुस्तक (ख्रीष्टीय विद्वानों के अनुसार) ईश्वरीय ज्ञान वेद के प्रमाणों के-अनुसार "विश्वस्व कर्म भुवस्व गोप्ता" हमें मानना चाहिए कि ईश्वर ही इस-संसार का बनाने वाला तथा रक्षक है। हम संसार में देखते हैं कि बुद्धिनीय-अंधरादि से हुए उत्पन्न होते हैं इन कर्मों का कारण भी कोई अवश्य ही चाहिए। हम साधारण जीवों इनको नहीं बना सकते इन धर्मों का तथा बुद्धिनीय आदि का मूल-

ले. ब. शिवप्रसाद

कला ईश्वर है जो विश्व कर्म विधाकार है-
स्वयंमूढः पुरुष विशेष ईश्वर। इस योग के समाधिपद के सत्र २४ के अनुसार अभिधायि-
केश, कुशल, भुवस्व, स्व, अविष्ट और-
मिश्र कल दायक कर्मों की कससा से रहित है और सब जीवों से विशेष है। इस सर्व-
सर्वशक्तिमान्, अनादि, अनन्त, अमय, निव-
लुह बुद्धि युक्त सागान ईश्वर ने जीवों के निवृत्ति के लिए यह संसार अपनी रक्षा का प्रेषण मात्र से ही बना दिया है और-
इस में जीवों के सुख के लिए सब साधन-
दिए हैं तथा फीने के लिए पानी, खास के लिए हवा आदि। इन साधनों से सुख-
असली उद्देश्य तक पहुंच सकता है और इन में आसक्त होकर अधिष्ठान द्वेष आदि में-
पड़कर नीच से नीच गति को भी प्राप्त हो-
सकता है। सब मनुष्य इस संसार में सुख-
के लिए चल करते हैं कोई भोग विमोह में-
मस्त रहने से ही अपना सुख मानता है।
वही बोली ईश्वर में जीव रहने में ही अपना-
सुख मानते हैं और उन्हें वास्तव में इस-
धन साधन कर्म में आनन्द भी प्राप्त है।
वास्तव में वही विद्वता योगी का सुख है जिसे-
प्राप्त करने के लिए उसने यह मनुष्य को-
जो सब योगियों में श्रेष्ठ है, बना दिया-
जब की है। इस ईश्वर प्राप्ति के होने पर अन्ध-
विश्वों को वास्तविक सुख होता है। वही-
ईश्वर प्राप्ति ही मुक्ति है। ईश्वर प्राप्ति-
बन्ध से छूटने पर होती है। मुक्ति कर्म-
जो स्वामी दयानन्द जी ने अपने सत्यार्थ प्रका-
श में लिखा है वह अभी लिखा जाता है-

आर्य - सिद्धान्त

सब दुःखों से दूर रह बन्ध रहित सर्वव्यापक
 ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचल
 नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द के भोग-
 कर पुनः संसार में आना "मुक्ति" है। बन्ध
 अनिद्या अर्थात् अनित्याशुचि दुःखाना-
 त्मसु नित्य शुचि सुखस्वरूपातिरनिद्या-
 इस परमंजत दर्शन के स्वरूप बाद के सूत्र ५
 के अनुसार अनित्य संसार और देहादि में-
 नित्य और अशुचि मिथ्याभाव जैसी आदि
 अवधि कर्तों में पवित्र बुद्धि, अत्यन्त विषय-
 सेवन रूप भोग विलासादि दुःख में सुख-
 बुद्धि, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना यह
 चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अनिद्या है
 अर्थात् "मेरी यथावत्त्व पदार्थ स्वरूप
 पद सा विद्या यथा तत्तत् स्वरूपं न जनाति
 भ्रमादन्यस्मिन्नन्यमिद्विनोति ममा-
 साऽविद्या जिससे पदार्थों का यथार्थ
 स्वरूप जोध होवे वह विद्या और जिससे
 तत्तत् स्वरूप न जग पड़े अन्य में अन्य-
 बुद्धि हो वह अनिद्या कहली है, मिश्रित से-
 है। जो २ कथकर्म यथा परमेश्वर की आज्ञा
 न चलना, अधर्म, अनिद्या, कुसंग, कुसंस्कार
 नुरे व्यसनों में रहना मिथ्या भावण, परेय-
 कार न करना, यथावत् तथा अनिद्या से-
 न्याय धर्म की बुद्धि करके, परमेश्वर की
 स्तुति, प्रार्थना उपासना तथा योगाभ्यास
 न करने, धर्म से पुण्यार्थक कर शान्ति की
 उत्पत्ति न करके है आदि सब दुःख फल
 करने माने हैं यह बन्ध है जिसकी आदर
 इच्छा नहीं करता परन्तु उसे फल भोगने से
 'कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन
 मा कर्म फल हेतु भूर्गते संगोऽस्त्यकर्मणि॥

इस भवहीता के श्लोक के अनुसार 'परमं
 अर्थात् परधीन होने से उनके फल भोगने
 पड़ते हैं। मुक्ति के स्वरूप ईश्वरोपासना,
 योगाभ्यास, धर्मविवेकान, ~~सुख~~ तथा यम
~~नियम~~ (अहिंसा सत्या स्तेय ब्रह्मचर्यापदि ग्राह्यः)
 तथा नियम (शौच संतोष तपः स्वाध्याये श्रम
 प्रणि ध्यानादि) से विद्या प्राप्ति, आधु विद्वानों-
 का संग, सत्वविद्या, सुविचार और पुण्यार्थ
 आदि तथा अनिद्याऽ विज्ञानादभाविनिवेश,
 पञ्च क्लेशाः अनिद्या, वृथा नर्तमान बुद्धि को
 आत्मा से भिन्न न समझना आदिमा, सुख-
 में प्रीति रण दुःख में अजीवि द्वेष और
 सब प्राणिमान को यह दृष्टि सब १ रहली है
 कि मैं सदा शरीरस्थ रहूँ मरूँ नहीं अर्थात् मृत्यु-
 दुःखसे साह अभाविनिवेश कहला है इन
 पांच क्लेशों के योगाभ्यास विज्ञान से मुक्ति
 कर इस के प्राप्ति होना है आदि हैं। स्व-
 मुक्ति के साधनों से हम बन्ध रहित होकर-
 सुखस्वरूप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं
 जहां पर वास्तविक सुख प्राप्त होता है।
 मुक्ति में जीव इस में विद्यमान रहता है
 और उस सर्वत्र पूर्ण सर्वव्यापक ईश्वर
 में अव्याहत गति से किसी भी कदाकाल-
 के बिना आनन्द पूर्वक स्वतंत्र विचरता-
 रहता है परन्तु मुक्त जीव का स्थूल नहीं
 रहता। अब यह सब के मम में स्वयं-
 प्रेरण उठना स्वाभाविक है कि जय उस-
 मुक्त जीव के स्थूल शरीर नहीं- क्यों कि हम-
 यह देखते हैं कि जो स्थूल शरीर धारण-
 करता है वह आनन्द से बिना किसी कदा-
 काल के सुख भोगता है - वह उस मुक्ति
 के आनन्द के जो सब आनन्दों से उत्कृष्ट-

ईश्वर तथा मुक्ति

हैं जो कि यदि धर्म साध्य अर्थात् दिव्य-
रात सारे समय ईश्वर की भक्ति में रहे २
जगलों में भूदलों के हल में कन्द मूल फल-
खाकर लवलीन होने से प्राप्ति हुआ है ॥
और जिस के लिए उसने अपने सब रण
द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध और भोग बिलास
छोड़े हैं - कैसे भोगता है इसका उत्तर यह
है कि उसके सत्य संकल्पादि स्वाभाविक-
गुण तथा सामर्थ्य सब रहते हैं किन्तु -
भौतिक संग नहीं रहता। जैसा नीचे रास-
पथ कंड के १६ वें मंत्र से हम जानते हैं :-
शृंगारं धीमं भवति, स्पर्शं चित्तमभवति,
पश्यन् चक्षुर्भवति, रसयन् रसना भवति,
जिह्वन् ज्ञानं भवति, मन्यमानो मनो भवति,
बोधयन् बुद्धिर्भवति, चेतयंश्चित्तम-
बल्यहं बुद्धिर्गो ३ हंकारो भवति ॥
केवल सङ्कल्पमात्र शरीर होता है जैसे -
शरीर के आधार रहकर इन्द्रियों के गोलक-
के द्वारा जीव स्वकार्य करता है वैसे अपनी
शक्ति से भुक्ति में सब आनन्द भोगलेता-
है यह मंत्र से स्पष्ट है। जो मनुष्य जीव
के नाश को ही भुक्ति समझते हैं वे विचार
नहीं करते क्योंकि जीव की भुक्ति का-
यही है कि दुःखों से दूरकर-अर्थात् -
मिथ्याज्ञान, दोष राग द्वेषादि, ^{प्राप्ति} तथा
जन्म से मुक्त होकर के लिए जिनकी फल
अस्मिता दुःख है उनसे दूरकर आनन्द
स्वरूप परमात्मा के तुल्य आनन्द में
अपना जीवन व्यतीत करना। अब अभी
यह विचार करना है कि भुक्ति से जीव तैद्वय
रहित में विचरते हुए सुख आनन्द का भोग
करके पुनः जन्म मरण के प्रवाह में आता-

हैं या नहीं। पहले हमें यह विचारना चाहिए कि
जन्म क्यों होता है जन्म ^{कर्मों} के फल है/यदि-
किसी ने अच्छे काम किए हैं तो वह पुण्य करता-
रहा है तो वह सुख के प्राप्ति होता है। पर जिसने
कुछ कर्म किये हैं वह अपने कर्मों के अनुसार
मनुष्य मोनि कीट मोनि आदि मोनियों को
भोगता है और इसी कर्मों के अनुसार वह-
दुःख आदि निरन्तर जन्म जन्मन्तर में-
भोगता रहता है और दिन प्रतिदिन दुःख-
से सताया हुआ ~~आपन्न~~ करता रहता
है और दर दर भटकता रहता है। जब आखिरी
जन्म होता है तो उसमें पुराने संस्कार विद्यमान
रहते हैं यथा- जब मन्दर उत्पन्न होगा है
तो पहले २३ उसके साथ ही निकलते हैं तो
वह दोनों हाथों की अंगुलियों को फैलाकर
अपनी पहले २ मन्दरवां उगते लगता है इसके
उसमें पुराने संस्कार होते हैं वह स्पष्ट-
पत्र लगता है/और ~~संस्कार~~ ^{संस्कार} ~~उत्पन्न~~
मिले हुए मोनिय बनाता था जब उसका-
लक्ष्म उत्पन्न हुआ जब वह १ साल के-
लाभा आनु का था तभी वह उसके साथ-
गंगा बगाने तथा लक्ष्म देवे लगता अनी-
उसको किसी ने यह काम रसिखाया नी-
होया था। इसी प्रकार एक ~~कर्म~~ ^{कर्म} मनुष्य
की एक लड़की थी/वह अपने पिता से बहुत
प्यार करती थी/वह लड़की मर गई इसके
बाद कुछ दिनों के बाद वह लड़की वहीं-
पुनः उत्पन्न हुई परन्तु उसे अपने पिता-
तथा मृत का संस्कार था इसलिए वह-
वहां आई और पिता के पास ~~आकर~~
बैठ गई। पिता ने पूछा कि तुम कहां से
आई हो उसने कहा कि मैं यहां से आयी हूँ

आर्य सिद्धान्त

और आप मेरे पिताथे इससे स्पष्ट सिद्ध है कि आर्यो के अन्तर पुराने जन्म के संस्कार रहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जन्म-मृत्यु से विद्यार्थी एक ही कक्ष में एक ही साथ पढ़ते हैं और एक ही अध्यापक उन्हें पढ़ाते हैं और एक ही प्रेम से सब को पढ़ाता है तो भी हम देखते हैं कि किसी की किसी विषय में एकदम रुचि हो जाती है और दूसरे की नहीं। इसी प्रकार एक विद्यार्थी अच्छा पढ़ जाता है और दूसरा कुछ निरक्षर भ्रष्टाचार ही रह जाता है इन बातों से पता लगता है कि जन्म पर पिछले जन्म के संस्कारों का प्रभाव ~~क्या होता है~~ होता है। गीता ~~क्या कहती है~~ कहती है कि —

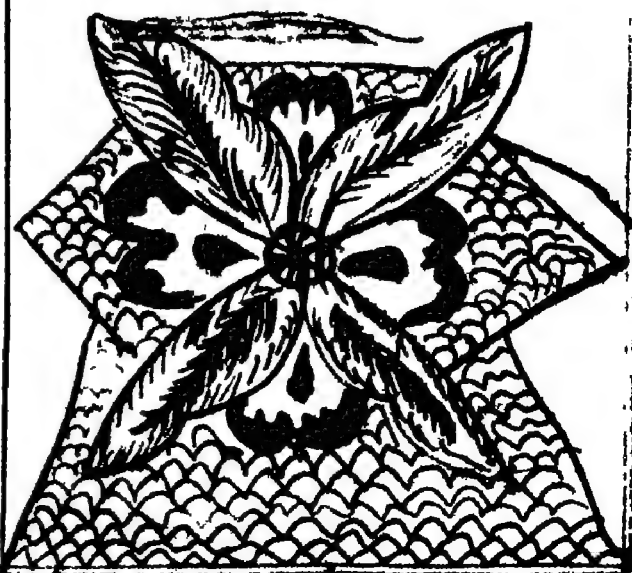
यद्गता न निवर्तते तद्गता परमं मम ।
इसी प्रकार ह्ययोग्य उपनिषद् में भी —
न च पुनरुत्पत्तिरिति न च पुनरुत्पत्तिरिति राग ।
इत्यादि कई वाक्य इस प्रकार के प्राचीन-सहित्य में पाये जाते हैं जिनसे पता लगता है कि भुक्ति से जीवन लोभकर नहीं आता।
परन्तु यह मानते हैं कि वेद ही स्वरूप प्रमाण हैं अन्य ग्रन्थ उपनिषद् आदि परतः प्रमाण माने जाते हैं। इसलिए हमें इसके लिये वेद के प्रमाण भी देखने चाहिये परन्तु वेद में इसका निषेध किया है जैसा निम्न मंत्रों से स्पष्ट है निम्नको स्वामी दयानन्द जीने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि : —

कस्य नूनं कृतमस्यामुतातां मनामहे
चाक देवस्य नाम । के नो मया अदितये
पुनर्दत्तितरं च दृष्टेयं मातरं च ।
इसी प्रकार अन्य मंत्र भी दिए जाते हैं

अनेर्ममं प्रथमस्यामुतातां मनामहे -
चाक देवस्य नाम । स नो मया अदितये-
पुनर्दत्तितरं च दृष्टेयं मातरं च ॥

वेदान्त विद्वान् सुनिश्चितार्थः सन्मस-
योगाद्यतया तुह्य संताः । ते ब्रह्मलोकेषु -
परान्त काले परावृताः परिपुञ्जन्ति सर्वे ॥
मुण्डकोपनिषद् । स्कं २ । मं. ६ ॥

प्रथम दो मंत्रों के अर्थ में यह लिखा है कि नह सबका स्वामी हमको भुक्ति में-
आनन्द भुगाकर इस संसार में पुनः माता-
पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता और
पिता के दत्त करेता है। इसी प्रकार-
मुण्डकोपनिषद् के मंत्र से स्पष्ट है कि
मुह्यन्तः करण संन्यासी परमेश्वर में-
भुक्ति भुवन को प्राप्ति होकर और आनन्दको-
भोग कर भुक्ति की अवधि के पूर्ण होजाने
पर वहां से दूरकर पुनः संसार में जन्म-
ग्रहण करते हैं ॥ वैसे जो भुक्ति को प्राप्ति नहीं
होता वह बारंबार जन्म मरण के प्रवाह में
अपने कमविसार आता ही रहता है और उत-
पर पिछले संस्कारों के प्रभाव रहता है
यह पहले स्पष्ट कहा चुका है।

वेद पर श्रद्धा

(लेखक - ब्र. अगदीश)

जब हमें कोई किसी भयानक वस्तु के विषय में इस प्रकार सुनाता है कि भयानक वस्तु ऐसी सुन्दर है, तब हम उस वस्तु के विषय में जो अपनी कल्पना कर लिया करते हैं वह वस्तु की कल्पना से कहीं बढ़ कर होती है। परन्तु जब उस वस्तु को जिसके विषय में हमें इस भयानक एक बड़ी सुन्दर कल्पना हो बिना करते थे अपनी-आँखों से देख लेते हैं तब एकदम से हमें उस वस्तु से एक प्रकार की घृणा सी उत्पन्न हो जाती है और हम नाक भी चंदा कर कर घुंघुते हैं कि 'तुम्हीं धावस जिसके विषय में मैं इस इस प्रकार से सुना करीते थे वस भी वस देख लिया इत्यादि। इस प्रकार उसे वस्तु के विषय में हमारे ऊपर सदा के लिये एक प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ जाता है जैसा कि खानाबदोश ही है। इस विषय में यदि हम अपनी एक घटना सुनीये तो कोई अयासंगिक न होगा - पिछले साल हमारी कुत्ता की पाला हुई थी। माँ ने जिस पाला में हम ठहरते थे वही कुत्ते के विषय में एक नाक करते थे - उत्प्रेम भावनी वहाँ की रोयाह गति सुनाकर बहुत डरकर रहता था कि वहाँ सेव बहुत होते हैं। इस प्रकार माँ ने कुत्ते से

कमियाँ लीं तो कुछ पीपको तथा अन्य प्राणीयों से बहाड़ी लोगों से जिन को कि अपनी ही बहाड़ी के दूसरे जंगल का भी हाल बीज २ तही मानस होता था उसे भी घरी उन्ना काकर कि वहाँ सेव बहुत होते हैं। हम में से कुछ एक ने कुत्ते के विषय में बड़ी ही खोजी कल्पनाओं कर ली थी 'और के लम्हने के कि एक कुत्ते के आस पास के जंगल सेव के पेड़ों से भरे होते जो कि माँ में सुनने वालों ने घट भी सुनाया था कि वहाँ जिस की मनी भात है वही छोड़ा सा जंगल सेव कर सेवों का जंगल बाग बना होता है जिस से कि हम में से कई जो ने घट भी कल्पना की थी कि उन के माँ ने कि दोनो भोर सेव लटकते होते परन्तु कुछ पड़च कर जब घट पता लगा कि खास कुत्ते में कुछ भी नहीं किन्तु कुत्ते से दस बीस २ तीस २ मील दूर स्थानों के कुत्ते इन जंगल बाग पूरा विषयों के भा-भीत हैं तब उन का जो देवल खोजी कल्पनाओं के भयानक बल से ही कुत्ते पड़ने के जो हाल सुना होगा उस का कठक स्वयं ही अनुमान कर सकते हैं वही कि उन के स्थान पर कुत्ते के गति एक प्रकार का -

आर्य सिद्धान्त

११

बुरा अभाव कमपा। परन्तु इससे उस
ज्ञान की सोचा में कोई कर्म नहीं
भाषा अब भी हर साल हजारों माली
वहां जाते हैं और लाभ उठाते हैं।
घोड़े भाँव ही। किसी वस्तु को उत्पन्न
देखती है तो इस में उस वस्तु का
क्या दोष है। यदि कुछ ही सरस
का विवेक करते हैं। अस्तव्यै है
तो इस में किस का दोष कहलाये
गा। यह हमारी ही गलती की है
हमने उस वस्तु के विषय में
बिना सोचे विचारे अन्धों से पुन-
मुताकर इतनी अधिक कल्पना -
किया की।

इसी प्रकार गुरुकुल की स्थापना के
समय भार्यसमाज की ओर से जन-
ता को स्नातकों द्वारा भरोसा है -
ओ २५ का सखा गीत जाना आदि
की भाषाओं को दिखाई की। पर-
न्तु जनता ने इस से भी नहीं अधिक
ध्यान देकर कल्पनाओं के स्नातकों के
विषय में की। जिनके भोग
स्नातकों का कार्य मजता को कुछ -
पुनीत हुआ और बहुत से महापुरुष
हताश होकर वह वेठे के गुरुकुल
ने कुछ नहीं किया। परन्तु क्या
गुरुकुल ने शास्त्र में ही कुछ नहीं
किया?। अब इस विषय पर कुछ
भी कहते आवश्यकता नहीं रही।
जबारा ज्यों ज्यों जीतता जा रहा है,
याज्ञान्य सभ्यता की चकाची ने से
चुनिचाये हुए भारतीय दिमाग

ज्यों ज्यों उस से दूर होते जा रहे हैं।
जो ज्यों गुरुकुल की आवश्यकता तथा
उस की सफलता को जनता समझती
जा रही है। यह जनता की अपनी ही
गलती की कि उस ने इतनी ही
कल्पनातीत भाषा स्नातकों के विषय
में की। एक दम से ज्यों की।
क्या जनता को यह मालूम नहीं था
कि 'आत्मा में जोते पुनः' अर्थात्
जो पुन होता है वह। यथा का ही
दूसरा स्वरूप होता है, फिर इतनी
बड़ी भाषा करना दुराशा मान ही
था। वेदों के विषय में भी बिल्कुल
घड़ी बात है। ज्योंकि जब हम
गुरुकुल में पाँचवें दुरु के उत्ती समय
समय से वेदों के विषय में नाना-
प्रकार की बातें हम भवतक सुनते
आते हैं। जिस से कि वेदों
पर हमारी श्रद्धा तो बहुत हो ही
जाती है परन्तु उस पुन उदारमो
के अनुसार हमारी कल्पनाओं की
कम नहीं होती। हम समझते हैं
कि जब हम वेदों को वेद वेदों
तो हमें ज्यों में से नहीं। लेकिन
विचित्र बातें मिलेंगी परन्तु क्या
कारण है कि हम ज्यों वेदों के
नजदीक होते जाते हैं। ज्यों ज्यों
हमारी श्रद्धा कम होती जाती है
हमारी समझ में इस का कारण
भी वेदों से हमारा कल्पनातीत
भाषा करना ही है।

वेद पर श्रद्धा

क्यों कि वेद सत्य सार के भण्डार हैं। और सत्य सत्य हमेशा सीधा तथा सत्य ही हुआ करता है। जिसमें किसी प्रकार की घुंघराव होती नहीं हुआ करती। फिर वेदों से निराश्रयता भी बोलो की आश्रयता सर्वथा ही व्यर्थ है। जिसमें आश्चर्य होता है कि भीता तथा उपनिषदों पर भ्रष्टा विचार बोलें लोग वेदों को बल्लो की चित्त चित्ताइय कह देते हैं। जो कि इसी सम्प्रति में ही नहीं हैं। क्योंकि उपनिषद् ग्रन्थ वेदों से लेकर लिखे गए हैं। और उपनिषदों में भीता का उद्भव हुआ है जैसा कि तिस्र पुरसिद्ध श्रोत्र से सात ही है: —

“सर्वोऽपनिषदो गान्धो दोग्धा गोपात-
नन्दना। पाण्डे नत्तः सुधीर्मेत्ति, दुग्धं
गीतामृतं मयत्”॥

इस प्रकार जब भीता उपनिषदों से और उप-
निषद् वेदों से निकलते हैं तो वेदों पर भ्रष्टा कला
चोरे उनके अर्थ स्पष्ट तथा सात न हो अपुलिपुल
न होना॥ भीता और उपनिषद् सत्य हैं और साक्षा
रण मनुष्य की बुद्धि में आजाते हैं अतः मनुष्य
उन पर श्रद्धा करते हैं। पानु वेद अत्यन्त गहन
हैं उनके अर्थों का समझना से सात नहीं होता इस
लिए मनुष्यों को अन्ध जो कि पन्निरे वेद पढ़ते
हैं उनके भ्रष्टा नहीं होते। जो भ्रष्टां उनके पन्निरे
होती हैं वही भी उड़ जाती हैं॥

जैसे २ तार्किकों भी जब वास्तु निरीक्षण
करते हुये कोई ठुल नईं समझती थी तब वेह
भी पड़ी कर कि “बुद्धि चो डि नाम्

वृत्तिवेदि” अथवा “आगमोऽपि अत्रानु
सन्वेष्टा” इत्यादि मरु मरु अथवा पीछ
पुड़ा दिया करते थे। तत्कालार्थ जैसे
तार्किक भी तब अन्निरे ठुल जात से किसी
को नहीं मना सकते तब बुद्धियों के ही
प्रमाण देते हैं। इस प्रकार सत्य सत्य वेद
तार्किक जितका तर्क हुम्माते तर्क की
समाप्तिमा हु आगम होता पा, बल्लो
भी चित्त चित्ताइय को अपनी बुद्धियों से
नही उड़ सकते थे? उन्हे इसके आगे
इस प्रकार बार बार अथवा सिर
हुकोन ही स्या आवश्यकता थी।

कागजी-सम्पादक

कलम को कुल ले, अक्षर-
रूपी कीटों से कागज के
दोनों पर पहले मुद्दु करते हैं।
* काली काली स्याही की गोलीय
अच्छूक दोग आग के बिताए
गल्लियों को शुद्ध करते हैं।
सात सात दिन रात में।
प्रात एक कर पत्र पत्रिकाओं
से प्रतिभा प्रमुद्दु करते हैं।
इतने दृढ़ पत्र बाद का शक्ति
व यदि कलि पुरी कागजी-
सम्पादक बन करते हैं।
(रखिब)

जीवन जल का निर्झर प्यार ! उस भ्रमन से भाला है ।

भव-भँवरों में चक्कर खाकर, फिर उस में मिल जाता है ॥

ऐ झरझर कर भरते हुए निर्झर ! न जाने तुम किस अनन्त एवं अम्बरचुम्बी गिरिशिखर से गिरते चले आ रहे हो । तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा यह पतन जो इस समय अत्यन्त सुखवना प्रतीत हो रहा है—तुम्हारे सत्यानाश के लिए है । यद्यपि इस समय तुम्हारा गिरना अत्यन्त सुखद एवं कमनीय दिख रहा है पर इस का परिणाम अत्यन्त भयावह है । तुम यहाँ से मह झर ऐसी जगह जा पड़ेगे जहाँ तुम्हारा माधुर्य्य लवण में, शैत्य महामन में और चाञ्चल्य तीरक्ष्णता, गम्भीरता तथा सिकता में लीन होमायना—उस समय कोई भी तुम्हें न श्रद्धेगा । यदि तुमने अपना आदर्श न मुलाया तो पुनः तुम उस अनन्त के नयनों के करुणाजल नतीगे ।

सोफिज्म

(ले. शान्ति स्वरूप जी वि.अ.)

ग्रीस के आदिम विचारकों ने जो दार्शनिक विचार प्रणालियाँ हैं वे प्रायः सभी बाह्य प्रकृति सम्बन्धी प्रश्नों को हल करते हैं। उन्होंने अन्तर्जगत् या अज्ञानवीय विचार के बारे में कुछ भी नहीं कहा। जिस क्षेत्र में उन्होंने प्रयत्न किया उसमें वे पूरी तौर से सफल हुए। उन्होंने विचार द्वारा ही प्रकृति के उन गूढ़ रहस्यों को प्रकट कर लिया था जिन्हें कि आजकल का जगत् परीक्षणों द्वारा हमारे सामने रख रहा है, *Atomic Theory* जिस पर आज हम *Chemistry* की *Science* का विशाल भवन खड़ा देखते हैं, यह *Theory* भी ताल्मालिक *Leucippus* ने दिसाग में पहिले पॉइल आई थी, जिसे कि बाद में उसीके शिष्य *Democritus* ने उन्नत किया। किन्तु क्या कारण है? कि आजकल का जगत् उन्हीं बतों को कहता हुआ इतना फलफूल रहा है जब कि उनकी सही ई बतों को कुछ भी मूल्य नहीं दिया गया। इस का कारण यही है कि आजकल ही बतों परीक्षणों द्वारा सिद्ध होकर

हमारे विज्ञान के रूप में हमारे सामने आती हैं और हमें निवश करती हैं कि हम उन्हें मानें। प्राचीन विचारकों के ^{मुख} ~~सम्बन्ध~~ में ये बतों शुद्ध *Philosophy* से बढ़कर कुछ भी नहीं थीं।

हमने बताया कि, अब तक का ग्रीस निम्न सिद्ध बाह्य प्रकृति सम्बन्धी प्रश्नों को ही हल करता था। इस से साधारण प्रकृति के प्रश्नों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता था। लोगों की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जिस बातसे उनकी अपनी आन्तरिक सन्तुष्टि न हो उधार के देर तक धमक नहीं दे सकते। उस समय का ग्रीस *Thought* भी ऐसा ही था जिसे कि प्राणवीय जीवन से कोई वास्ता नहीं था, अतः लोगों का दिव उस तरफ से हटकर उन समस्याओं की ओर मुकाबला जिन का सम्बन्ध मनुष्य के आन्तरिक जीवन से था। ऐसा होना अनिवार्य था।

ताल्मालिक ग्रीस की राजनीतिक अवस्था इस प्रकार के विचारों के लिये बहुत उपयुक्त थी। उस समय ग्रीस में *popular party* के अगरे पुरानी *aristocracy* के साथ लोग झुंझते, जिस का परिणाम लगातार *government* का परिवर्तन था।

पीहले लोग विषयों के एक दिव्य भी-
ज समाप्ता करते थे, पर अब उनके
ने खाल नहीं रहे। वे देखते थे कि निय-
म बनने वाले वक्षपात की लहर में उन्हें
बनोत हैं। और जब भी चाहते हैं तो
उन्हें बदल सकते हैं। इसके सिवाय दो
राज्यों में एक दूसरे के विरुद्ध नियम
देखने में आते थे। उन दोनों के विषय
में दिव्यता के भाव कैसे रह सकते थे?
समाज की इस गड़बड़ की हालत में
जब कि पुराने सिद्धान्त जो कि सिद्ध
रिवाज पर आधारित थे धीरे-धीरे उत्प-
न्न हुई अवस्थाओं के सामने ठुकरते
जाते थे, यह बिना हुए नहीं रह सकता
था कि लोगों का ध्यान सामाजिक जीवन
के सच्चे आधार, नियम, न्याय और
आचार के जोन की तरफ न ^{दिखा} ~~हो~~।
लोग व्यक्तिवाद की तरफ झुक गए और
अपने कामों को अवल की कठोरी
पर पारखते लगे।

Sophist उन लोगों की—
Class भी जिन्होंने जनता के अन्दर
उत्पन्न होते हुए इन विचारों का सूत्रम
खुला प्रचार दिया। *Sophist* लोगों
की *Class* तात्कालिक राजनैतिक अव-
स्थानों की ही पीछे चली।

उस समय के उच्चकुल के उत्प-

न्न हुए नवयुवक तभी अपने आजी-
जीवन में नमकीले बन सकते थे यदि
वे देश के राजनैतिक जीवन में कामों में
आगे बढ़ें। इसके लिये उन्हें अच्छे बोल-
चाल की ज़रूरत थी। उन्हें अपने विरो-
धियों का मुँह बंद करने और *audience*
को अपनी तरफ करने की ज़रूरत थी
पड़ती थी, और यह काम अच्छे बोलचाल
का संकेत है। तदनुसार उन्हें ऐसे शि-
क्षकों की आवश्यकता पड़ी जो उन्हें
public life के लिये उपयुक्तगी

बना सकें। इस आवश्यकता को पूरा
करने के लिये *Sophist* लोग
आगे आए। इन लोगों ने बुद्धिमत्ता
की शिक्षा देना अपना पेशा बना लिया।
उस समय राजकल की तरह कोई स्थिर
शिक्षणालय नहीं थे। अतः ये लोग
जगह-धूमने अपने शिष्यों की तलाश में
घूमा करते थे। यद्यपि इन लोगों का
मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छा बोल-
(*Rhetorician*) बनाना होता था

किन्तु योग्यतम *Sophist* उन्हें
सब प्रकार की *liberal cul-
ture* दे सकते थे। इस प्रकार के दो
Prodicus इत्यादि कुछ *Sophist*
मिलते भी हैं जिनका ज्ञान *ency-
clopaedic* (सर्वविषयगत) ज्ञान था।

ग्रीस के पुराने साहित्य में
Sophist लोगों को अच्छी निगा
ह से नहीं देना गया। स्वभावतः ही
प्रश्न उठता है कि उन का जनता की
निगाह में गिर जाने का क्या कारण
है। ऊपर जो कुछ कहा गया है उस
से तो इस के लिये कोई स्पष्ट नहीं दी-
खाता। ऐसे इसके दो कारण प्रतीत हो-
ते हैं। प्रथम ये कि ये लोगों को सत्य
का मार्ग नहीं दिखाते थे बल्कि ऐसी
विद्या पढ़ाते थे जिसके द्वारा ईश्वर
भी सत्य प्रतीत हो। शम्भुनाथ ने भी
स प्रकार विजयी हो सकते हैं चेकि
खाना ही इन लोगों का उद्देश्य था।
दूसरी बात ये कि ये प्रचलित रिवाजों
की आवेहलना कर के हर एक बात को
बुद्धि द्वारा परखने का उपदेश करते
थे। वही बात ठीक है जो बुद्धि की कसौ-
टी पर सत्य साबित हो कर दिखाए।
इस तरह की शिक्षा से लोगों के दिलों
में individualism के भाव
लहराते थे जिससे समाज की जड़ें
हिलती थीं। परम्परा के उपसर्ग कहर
शुभ्य इसे कभी नहीं सह सकते थे।
इस कारणों से Sophist लोगों
का जनता की निगाहों में गिर जाना -
स्वाभाविक ही था।

कुछ भी हो Sophist लोगों ने उल्टी
गुलाब डाही दी जिस की प्रवृत्त धारा
को अपने स्यात से न हिलाने वाली
कहर चट्टानें नहीं रोक सकती थीं।
धर्म के प्रति पवित्रता के
पुराने भाव अब नहीं रहे। बुद्धि की
कसौटी पर वे अविविक्त साबित हुए,
अतः लोगों का उन पर से विश्वास स-
ब्रिमा उड़ गया, पर उस खाली स्यात
को भरने के लिये कोई दूसरी चीज
नहीं आई। फिर भी पुराने प्रभाव का
कैरनाम इतना अमर रह चुका कि लोगों
ने देवी भोग बनारस हुए निमग्न
में भेद कर लिया। पहिले पवित्र भोग
र दूसरे साधारण समझे जाने लगे।
पीढ़ी ज्यों-2 30000 तक की चली
गई लोग इस विश्वास पर भी स्थिर
नहीं रह सके 2 भोग इस पीढ़ी पर
पहुँचे कि देवी निमग्न भी बंद हो जा-
सकते हैं। जब देवी देवता भोग पर ही
प्रभुता न रही तो फिर देवी निमग्न का
कहाँ से प्रभुता हो? इस का स्वाभाविक
परिणाम यही हुआ कि लोग कहने लगे-
गे कि वही काम करना चाहिए जिससे
अपना भरोहो। इस तरह के विचार
Nihilism के परम अनु हैं।

आर्य सिद्धान्त

Sophists रहे या ऐसे विचार ही रहें। एक बात हो सकती है दोनों नहीं। हम नहीं कहते कि इन विचारों के लिये पूरी तरह से *Sophists* लोगों को ही दोष देना चाहिये। हमारी समझ में वे उस समय का स्वाभाविक योरागम होता ही था, हां *Sophists* लोगों ने उस योरागम को अपने समय से कई सत्रह सत्रह सालों तक ही लाकर खड़ा कर दिया।

लोग कहते लोग कि *Sophists* नहीं है जो क्रेज़ोर पर शासन करे, अर्थात् *'might is right'* उस जमाने का मुख्य सिद्धान्त बन गया। एक प्रमुख जिस के पास शक्ति है वह हमारे किसी नियम की ज़रूरती भी परवाह नहीं करता। इस तरह की प्रवृत्तियों का तत्कालिक ग्रीक सोसायटी के लिये बड़ी ही घातक थी। यद्यपि ये खुल्लम खुल्ला अपने प्रगट रूप में नहीं आई थीं, पर वायुमण्डल इन विचारों से घोरपूरे था।

कुछ लोग शायद इस *Sophist* *black period* के काल में पर हमारी समझ में वह ग्रीस का वह काल था जो कि सूर्योदय से पूर्व आकाशका होता है। ग्रीस की उगाती थी वह सुनहली उषा थी जिसने कुछ काल

के बाद ही उदय होकर सौर संसार के अन्तर्गत प्रकाश से प्रकाशित करता था। कुछ लोगों ने धोखे में उस उषाकाल को सायंकाल समझ लिया। — *Sophists*

Sophists लोगों की कड़ी सम्मेलन के ग्रीस में इस युग को उपस्थित किया जो सोसायटी सिद्धि पुराने रिवाजों को ही परम्परा से निवाइती चली आती है उसकी अपनी बड़की शक्ति बिल्कुल मारी जाती है। आदमी को असूल जमाने चाहिए, असूल ही रिवाजों के शुद्ध मरता है। सिद्धि रिवाज पर अतिरिक्त कभी के ईर्ष्या जात नहीं सोच सकता। वह परिवर्तन के आकस्मात् आयु में पर अपने आप को नवागत अवस्था में के संचे में नहीं डाल सकता। वह दिक्कत विषय सा होकर उधर उधर दिखने का स्थान

हूँने लगता है। प्रमुख सोसायटी और रिवाजों से अपनी आत्मा को अधिक पुरस्कृत करने पर ही उक्त हो सकता है। पर इस के अन्दर कुछ पुरस्कृत भी हैं उद्देगुत माने का नाम *Sophists* के दिया। *Sophists* ने आकर बताया कि आदमी संजके सब नियमों का पालन करता है अभी जिस प्रकार *Season* को पुरस्कृत दे सकता है। *Sophists* ने *Season* और *Season* को मिलकर रहना सिखाया।

Sophists ने आकर बताया कि आदमी संजके सब नियमों का पालन करता है अभी जिस प्रकार *Season* को पुरस्कृत दे सकता है। *Sophists* ने *Season* और *Season* को मिलकर रहना सिखाया।

अनन्त — दर्शन

(लेखक ब्र. महावीर)

अनन्त का अर्थ है असीम, निस्सीम या सीमारहित। असीम की कल्पना क्षुद्र दिमाग की उपज नहीं बल्कि एक अंचे दिमाग का विलास विस्तार का उपज मात्र ही है। यहां 'मात्र' शब्द का प्रयोग जान बूझ कर किया गया है क्योंकि कल्पना द्वारा असीम या अनन्त पदार्थ का अनुभव किया जा सकता है, दर्शन नहीं। संसार के सब दर्शन-विषयक पदार्थों में कोई विषय ऐसा नहीं जिसे कि हम अनन्त कह सकें या जिसका अपनी पार्थिव इंद्रियों या कर्म्मिन्द्रियों द्वारा संकेत मात्र भी कर सकें। सब पदार्थ असीम हैं काल या देश द्वारा परिच्छिन्न हैं। हमें किसी भौतिक पदार्थ में कालकृत या देशकृत असीमता की विद्यमानता का अनुभव सम्भव है किन्तु सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक असीमता या अनन्तता का निष्पन्न किसी भी दृष्टिगोचर पदार्थ में हम नहीं कर सकते।

वैसे तो जगत् के सभी पदार्थ एक दूसरे से छिटे बडे हैं। सभी पदार्थों में लघुता या गुरुता सापेक्ष है। तथापि इन स्थूल इन्द्रियों के द्वारा साधन के द्वारा ही लघुता

या गुरुता की वापसी का निष्पन्न नहीं किया जा सकता। इनकी पहुंच दूर तक नहीं रखी प्रहे सीमा बद्ध है।

इस वैज्ञानिक या जडवाद के गुण में भी केवल मात्र उत्पन्न या इन्द्रिय-अनुमान पर ही पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। कहर से कहर उत्पन्नवादी भी गोचर-उत्पन्न पर ही केवल मात्र अवलम्बित नहीं रह सकता। उसे इस जडवाद की चक्काचौंध में कालाविज्ञान ^{इस} उस इन्द्रिय या तीत जगत् की सैर करा सकता है जिसका कि आभास मात्र भी उसकी ये सर्वभाव-भावित भौतिक इन्द्रियों में नहीं कर सकती।

अनेकविध दूरबी सजादि यन्त्रों द्वारा उसे यह स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा कि केवल मात्र यही जगत् नहीं है किन्तु इसके मोटे पदों के भीतर भी एक सूक्ष्म-जगत् अवश्य विद्यमान है।

अतः, यहां तात्पर्य इतना ही है कि मुख्य इस विश्व में सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतर वस्तुओं का ज्ञान अपने अन्तर्गत पार्थिव साधनों की सहायता से पचाकषं चित्

आर्य - सिद्धान्त

कर सकता है। प्रत्यक्ष उसे इन स्थूल इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न ज्ञान की ही सब कुछ मान करना सन्तुष्ट हो जाना चाहिये किन्तु इस स्थूल पर्दे के भीतर छिपे हुए सूक्ष्म तत्वों के आविष्कार करने का भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु उत्पन्न स्थूलता (विभुता) तथा उत्पन्न सूक्ष्मता (उणुता) की पराकाष्ठा का ज्ञान तो सूक्ष्म से सूक्ष्म दूर वीक्षण यन्त्र की सहायता से भी नहीं संकेत, प्रत्यक्ष इसके लिये तो किसी अन्य ही मार्ग अथवा उपाय का अवलम्बन करना चाहिये। प्रश्न उठता है कि यदि हम अपने अत्यन्त शक्ति वाले उपायों तथा साधनों के द्वारा चरम सीमा (प्रसीमता या अनन्तता) की प्राप्ति नहीं कर सकते तो क्या इसका सत्ता ही नहीं है? अथवा यदि सत्ता है तो उसका प्राप्ति-उपाय क्या है? उत्तर मिलता है कि है - अवश्य है और उसका प्राप्ति उपाय भी है।

पहले निश्चित है कि मनुष्य अपने इन भौतिक साधनों के द्वारा प्रसीम पदार्थों का अनुभव नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष

इस प्रकार का अनुभव किसी अधौतिक पदार्थ से ही होना चाहिये। मनुष्य के विविध प्रकार के भौतिक ज्ञान की साधक दश इन्द्रियां ४ (पांच ज्ञानेन्द्रियां तथा पांच कर्मेन्द्रियां) प्राप्ति हैं। इन दसों इन्द्रियों की सहायक ११ वीं इन्द्रिय मन है। इस मन-इन्द्रिय में अन्य इन्द्रियों की अपेक्षा कुछ अपनी विशेषता या विलक्षणता की है। इसे शास्त्रकारों ने उभयार्थक इन्द्रिय (ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय) माना है। प्रत्यक्ष इसका आविष्कार करने में प्रत्यक्ष इन्द्रियों की इन्द्रियों की प्राप्ति है। परन्तु इस विशेषता से भी बच कर इसमें शक और विशेषता है। वह है भौतिक पदार्थों के साथ साथ अधौतिक अधौतिक, प्राकृतिक जगत् के अनेक पदार्थों के दर्शन करवाने की। इसी मन की सहायता से मनुष्य अपने अपने स्वच्छ बुद्धि के प्रकाश में अनन्त की कल्पना की है॥

मन का प्रधान गुण है कल्पना या तर्कना। मनुष्य का मन सब प्रकार के पदार्थों के तथा ज्ञानों में सापेक्षता अथवा सापेक्ष लक्ष्यता या

अनन्त-दर्शन

गुरुता का अनुभव करते करते अनन्तता में लीन हो जाता है। उच्यते कि सीं पदार्थ के किन्हीं गुणों का लेकर सापेक्ष बुद्धि से उसका जोड़ के पदार्थों में गुणों का

लघुता या गुरुता का अनुभव करते करते अनन्त में निराश्रय जाता है। इसी प्रकार अनन्त

की उत्पत्ति हुई है। दार्शनिकों ने यद्यपि इस विषय पर अनेक प्रकार के मत या सिद्धान्त स्वीकार किये हैं तथापि इस विषय पर सब सहमत हैं कि यदि सब पदार्थों में से किसी पदार्थ में सब गुणों का पूर्णता में उच्च से उच्च सम्बन्ध हुआ है तो वह एक ही है।

इस प्रकार में भारतीय ऋषय दार्शनिकों के मत या सिद्धान्त का उल्लेख करना शायद अनुचित या अप्रासङ्गिक नहिं होगा।

इस पुण्य भूमी भारतवर्ष में अनेक उच्चकोटि के दार्शनिक हो चुके हैं, जिन्होंने अपने अपने ढंग से अनन्त की अन्वेषणा की है। स्वाभाविक रीति से यह स्पष्ट है कि इन दार्शनिकों के सिद्धान्त समकोटि के उच्यते एक ही प्रकार के मत को लिखे हुए

नहीं है। वे अलग अलग हैं, और उनकी गति भी भिन्न भिन्न है। इस सम्पूर्ण दार्शनिक-मण्डली में से केवल दार्शनिकों के दर्शन ही विशेष उपादेय तथा महत्व के हैं। ये दर्शन अस्तित्व दर्शनों के नाम से विद्वत्समाज में परिचित हैं। इनकी संज्ञा तथा इनके कर्त्ता का नाम क्रमशः नीचे दिया जाता है।

दर्शनसंज्ञा	कर्त्ता का नाम
{ न्यायदर्शन	गौतमाचार्य
{ वैशेषिकदर्शन	अणायकमुनि
{ सार्वभौमदर्शन	कपिलाचार्य
{ योगदर्शन	पातञ्जलिमुनि
{ वेदान्तदर्शन	कृष्णद्वैपायन-भाष्य
{ मीमांसादर्शन	जैमिनिमुनि

न्याय और वैशेषिक तथा सार्वभौम और योग का सिद्धान्त की दृष्टि से प्रायः गौतमीय मत में है। एवं वेदान्त तथा मीमांसा शास्त्र के सिद्धान्त भी परस्पर भिन्न नहीं। इन तीनों कोटिगत सिद्धान्तों को न्यायसम्प्रदाय, सार्वभौमसम्प्रदाय तथा वेदान्तसम्प्रदाय के नाम से पुकारा जाता है। इन तीनों में अनन्त के स्वरूप का विवेचन भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। इनके प्रतिपाद्य विषय भी मुख्यतया तीन हैं। प्रकृति, परमात्मा तथा जीवात्मा

आर्य सिद्धान्त

प्रतिपाद्यविषय से यह तात्पर्य नहीं मिले, आवश्यक रीतिसे इन तीनों की सत्ता को स्वीकार करते हुए अपनी विवेचना करते हैं। किन्तु यह सत्य है कि इन की विवेचना का आधार वे ही तीन तत्त्व हैं। यद्यपि व्यापक दर्शन तीनों की सत्ता को स्वीकार करता है तथापि वह तीनों को ही सब दृष्टियों में अनन्त मानने के लिये कदापि तय्यार नहीं। इसके मतानुसार जीवात्मा तथा प्रकृति स्वर्ग्येण अनादि तथा अजन्मा होने के कारण यद्यपि अनन्त हैं तथापि वे बहुत से गुणों की दृष्टि में अनन्त नहीं, अपूर्ण हैं। यथा-प्रकृति में चेतनता का लेशमात्र भी नहीं, चेतनता की चरमसीमा का होना तो कहां सम्भव है। और उसकी पारिणामिक अनित्यता तो स्पष्ट ही है। जीवात्मा में यद्यपि चेतनतादि सब गुण विद्यमान हैं तथापि वे अपूर्ण हैं, अनन्त नहीं। अनन्त यदि है तो बहुशक, और वे सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा सारव्यदर्शन स्वतः परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता वह अनन्तता की पराकाष्ठा को प्रकृति में ही मानता है। किन्तु इतना हो ते हुए भी उसके सम्प्रदाय मात्र की निरीश्वरवादी नहीं मान्य होते ही प्राकाशमण्डल तुमुल अनन्त ॥ ओं शान्तिः - शान्तिः - शान्तिः - ॥

कहा जा सकता। इस सम्प्रदाय के दूसरे दर्शन योगों ही प्रकृति में सत्ता तथा चेतनता की, सम्भवता को स्वीकार करते हुए "तत्र सार्वभौमिकम्" इत्यादि श्रुतों द्वारा स्पष्ट शब्दों में सर्वज्ञ परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया है। वेदान्तों तो इनसे भी दूर की सोची है। इन्हीं एकसार्वभौमिक तथा सार्वकालिक अनन्त भण्डार से ही इस विश्व-बुझाण्ड की रचना की विवेचना करते हुए जीवात्मा तथा प्रकृति की सत्ता को केवल प्राप्तापूर्ण तथा अप्रपूर्ण बतलाया है। इसके मत में सब प्राप्ता है - भ्रम है - वास्तविकता है तो केवल एक सच्चिदानन्द स्वरूप परबुद्ध की। अतएव सब दर्शनों का ध्येय एक अनन्त की प्राप्ति में ही है। दर्शनशास्त्र की दार्शनिकता इसी तत्त्व के आविष्कार में सार्थक हुई है। इस तत्त्व के अंग भी दार्शनिक बुद्धि की पहुंच है या नहीं यह निष्पक्ष पूर्वक नहीं कहा जा सकता। मेधा (धारणावली या स्वच्छबुद्धि) के प्रकाश में तत्त्वों का आविष्कार करने वाला दार्शनिक कह उठता है - अपार-अनन्त-बुद्धि - भक्ति रस में अमल गुणभक्त कह उठता है - अपार-बुद्धि - अनन्त - दोनों धर्मियों के धर्म में गुंज उठता है - अपार-बुद्धि - ॥

छान्दोग्योपनिषद्

(ले. ब्र. देवदत्त)

आर्य वर्ण के धार्मिक साहित्य में उपनिषदों का उद्भव उच्च स्थापित है। वेद से उतर कर उपनिषदें हैं जो कि मनुष्य को कृद्विषयात्मिक उपदेश देती हैं। जेहोंकी सम्प्रेषा उपनिषदों की माध्यम से धार्मिक प्रारम्भ तथा समाप्ति की जाती है। इसीलिये वेद को पढ़कर सम्पन्न होने वाले को संस्था से बचकर उपनिषद को समझने वाले को है। उपनिषदों का धर्म प्रत्येक शास्त्रात्मक की कर, ही योरोध के प्रत्येक विद्वाने शेषतः हारने कहा था कि भुझे सादे जीवन में ऐसी शान्ति कभी नहीं प्राप्त हुई जो उपनिषद पढ़ने से हुई है। पारंगत्य दर्शन जहां समाप्त होता है वहां ही भारतीय दर्शन प्रारम्भ होता है। इसका स्वरूप है कि हमारे इस चर्चे में उपनिषदें ही समझ में आ सकती हैं।

अतः कल्प विद्वान् लोगों का यह विचार है कि कि विज्ञान से कतिपय तथा नीरस रंगीय दर्शन विषयो को मनोरंजन रूप में लाकर पढ़ाया जाय। इस के लिये वे अनेक प्रकार के प्रयत्न भी करते हैं। बालकोपयो-

गी सरल तथा मनोरंजनक पुराणों लिखने वालों को पाठ्योपनिषद दिखाने हैं। ऐसी उन्नतता में हमारे सामने भी यह प्रश्न आता है कि कोई ऐसी विधि निकाली जाय जिससे कि उपनिषदों की सरलता और मनोरंजनकता बढ़ जाय। यों तो उपनिषदें सरल हैं और प्रत्येक में मनोरंजनकता बढ़ाने के लिये अनेक प्रकार की विधि या विचाराली प्रयत्न की हैं परन्तु इसलिख में हम छान्दोग्योपनिषद के कुछ रस प्रवाह को ही लेकर प्रकाश देंगे।

इस उपनिषद में छान्दोग्य जैसी उपनिषद समझनी जाती है। इस में कुल साठ प्रपाठक हैं। और प्रत्येक प्रपाठक में कुछ कुरुखण्ड हैं और प्रत्येक खण्ड में कुछ कुरुखण्ड हैं। प्रत्येक प्रपाठक में १३ खण्ड, द्वितीय में चौबीस, तृतीय में उन्नीस, चतुर्थ में साठ खण्ड, पंचम में चौबीस, षष्ठ में सोलह, सप्तम में द्वाविंश और अष्टम में पन्द्रह खण्ड हैं। हम अनेक पाठकों के सम्मति चतुर्थ खण्ड से लेकर अन्त तक प्रकाश देंगे का प्रयत्न करेंगे। इस से पाठक इस उपनिषद को गली प्रकार समझ सकेंगे।

आर्य सिद्धान्त

चतुर्थ प्रकरण में ऊँचा नगर
नकाशे द्वारा कुछ उपायों के
द्वारा देखा दिया गया है।

(१)

जो श्रुति जो ज्ञान रखते
समस्त के सम बड़े, लड़ी वाली पुरुष
को। जो को पत्नी कर भाँलेक
तो वे रो। जो राजा लक, बड़ा
गारकन का। उरते उरते रा-
ज्य में रखा गया पर चम
गालार तथा रखा वने खुलवा-
दिए। एक बार रात को बह-
नेगा कुछ को करसमय उरते
रव्य में दो हंसी को उड़ते हुए
देखा। उसमें दो पिछले हंस ने
गालों को राजाघत करते हुए
महा कि तुम इच्छा से मत
जाओ तुम को मालूम नहीं कि
हम तो खुले मतक जानभुति
का मर जाँला हुआ है - यदि वहाँ
तुम गुजर तो मरसमय हो-
जाओगे। इस पर भाले ने कहा
कि जानभुति तो रो रहा नहीं है
परन्तु "हँस" ऐसा उत्तर
दिया। जिसके लिये "यथा कु-
त्ता मारता मार देता" संय-
न के वीर राजा तदा मेरा मेरी
याकि य पजा, स्थापु कुर्वति
गरा देद स मयै तदुक्तं श्रुति।

अर्थात् जैसे कृत के जीतलेने
पर उसके नीचे के सब पाँसे
जीत लिए जाते हैं वैसे ही क-

रैकु अकेला ही इतने सुकर्म करता
है कि सम्पूर्ण प्रजाद्वारा किए गए
उत्तम कर्म भी उससे बढ़कर नहीं
होते। प्राचीन काल में एक खेल
खेली जाती थी जिसमें कि खेल-
ने के लिये पाँसों का इसी प्रकार
की किसी और वस्तु का प्रयोग
करते होंगे। उन पाँसों में सबसे
बड़ा पाँसा 'कुत' नाम से कहा
जाता था। उस कुत के जीतलेने
पर सब पाँसे विजित समझे
जाते थे। उसी को उपकारण से
महोदश्या कहा है) - ऐसा कहा
गया है। प्रातः काल उठ कर राजा
को इस बात का ध्यान आया और
उरते एक चपरासी को 'रैकु'
की खोज करने के लिये कहा।
नह मनुष्य सारा शहर घूँट आया
परन्तु उसे रैकु का कुछ भी पता
न चला। तब राजा ने उसे कहा
कि बासों के मुँह में जा-
कर देखो वह वहाँ ही मिलेगा।
इस पर वह राजकर्मचारी उध-
र ही गया। वहाँ उरते देखा कि
एक मनुष्य गाड़ी की छात्रा के
नीचे बैठे हुए राजा कर रहा है
पूछने पर पता लगा कि रैकु
उसी का नाम है। उसने ऊँचर
राजा की सूचना दी कि महाराज
रैकु का पता लग गया है। इस
पर राजा ६०० गोरों तथा
बहुतसा हथियार लेकर

रैकु के पास ब्रह्म-ज्ञान प्राप्ति के लिये पुंडु का परंपुरैकु ने सब धन लौटा दिया और राजा को राजा कह दिया बिना धन तुम आने ही पारा रखो। परंपुरैकु राजा को जो ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा थी वह उसके बिना कैसे शान्त हो सकता था इस लिये इसरी-नर फिर एक हजार गोरों तथा १०० ही निष्क (यह राजा की प्रचलित मुद्रा) और एक कन्या को साथ लेकर आया। इस बार रैकु ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और राजा को उस कन्या द्वारा ही उपदेश दिलाने का आदेश दिया।

इस पहली धरत से अनेक प्रकार के परिणाम निकाले जा सकते हैं उन सब को न विचार कर हम इतना ही ही कहना चाहते हैं कि इससे प्राचीन समय के राजा ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति के लिये कितने उत्सुक रहते थे स्पष्ट है। इसके लिये वे योग्य व्यक्ति की तलाश में रहते थे जोड़े वह कोई भी ऐसा व्यक्ति न करता हो। आजकल एक गरीबान के पास उपदेश के भाव से जाने का साहस कितनों को होता है। सच तो यह है कि अब न बड़े राजा ही रहे हैं न गरीबान इस लिये कि न किसी पक्ष जाये।

इसके बाद राजा को एक उपदेश दिया गया जिस में उसे संनर्ग के निषम में बतलाया गया था। संनर्ग का अर्थ है सब को गुसने वाला। सारे संसार का संनर्ग नाशु को बतलाया गया है कि नाशु ही सब का उगधार है यदि नाशु न हो तो ये चीजें निषम में नहीं रह सकती। परंतु हमारे शरीर में प्राण को संनर्ग कहा गया है कि नहीं सब इन्द्रियों को गुसने वाला है।

x x x x x x

(२)

इस के बाद एक छोटे से दृष्टान्त के द्वारा उपनिषद्कार ने यह दर्शाया है कि ब्रह्मचारी शिक्षा देता प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है। शौनक और अभिषरारि नाम के दो मनुष्य भोजन खाते के लिये पैयार हो रहे थे। भोजन परोसा जा रहा था इसी बीच में एक ब्रह्मचारी शिक्षा लेने के लिये आया। शिक्षा मांगते पर भी उन दोनों ने ब्रह्मचारी को शिक्षा न दी। इस पर ब्रह्मचारी ने उन्हें कहा कि देखो यदि तुम मुझे शिक्षा न दोगे तो वेद कैसे बढ़ सकेंगे और यदि इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य करता रहा तो संसार से वेद का लोप हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें ही (शिक्षा न देने वालों को)

आर्य सिद्धान्त

इस का पाप लगेगा। इस पर
उन लोगों ने उसे अन्त दे दिया।

x x x x x x

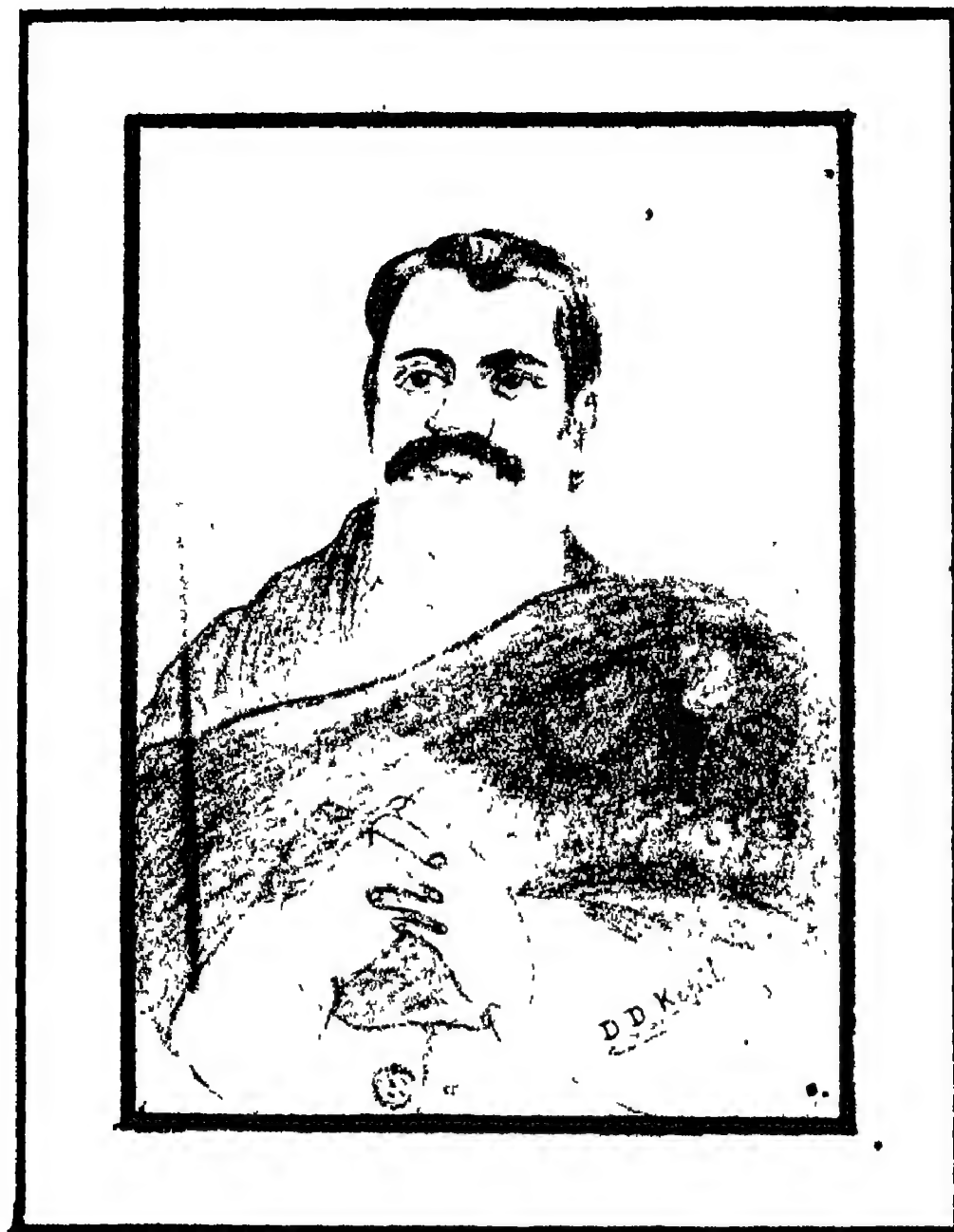
(३)

सत्यकाम जाबाल का लड़का था। जब वह बड़ा हुआ तो उसके मन में ब्रह्मजात की प्राप्ति की इच्छा हुई इस लिये वह वन में गौतम ऋषि के पास गया। वहाँ ऋषि ने उस से कहा कि तुम पहले अपना गोत्र अग्नि वनलाभोतब तुम्हें मैं उपदेश दूँगा। उसने उत्तर दिया कि भगवन्! मुझे तो इस विषय में कुछ भी पता नहीं है यदि आप कहें तो मैं घर जाकर अपनी माता जी से पूछ

आऊँ। ऋषि ने कहा बहुत अच्छा। घर जाकर जब उसने माता से पूछा तो वे बोलीं कि मुझे स्वयं इस विषय में कुछ पता नहीं। स्वामी की सेवा करते-रुम मुझे मिल गया थे। सत्यकाम ने लौट कर गुरु जी से ठीक कर कहा। इस पर गुरु ने कहा कि 'हो न हो तुम ब्राह्मण ही प्रतीत होते हो अज्ञातपुत्र इस तरह की बात नहीं कह सकता। और उसे १०० गौयें देकर कहा कि जाओ जंगल में रहो और इनकी हज़ार बना लो। १० वर्ष तक वह वन में रहा हज़ार हो जाने पर ऋषभ, अग्नि, मरुः और इंद्र ने उसे १५ कलाओं का उपदेश दिया।

नाम उपदेष्टा	१५ कलायें जिनका उपदेश किया				कला का नाम
ऋषभ	प्राची	परीची	दक्षिण	उदीची	प्रकाशवात्
अग्निः	पृथ्वी	अन्तरीक्ष	द्यौः	समुद्र	अतन्तवात्
इंद्रः	अग्निः	सूर्य	चन्द्र	विपुल	ज्योतिष्मात्
मरुः	वायु	चक्रः	शूल	मल	आवतकवात्

अथर्ववेद में प्राण, अपुर, ख, नासु, ज्योतिः, अम्, दक्षि, इन्द्रिय मन, अन्त, वीर्य, तप, मन्त्र कर्म, लोक, नाम यह १५ कलायें मीताई गई हैं। इन दोनों का परस्पर क्या सम्बन्ध है इस पर हम फिर कभी विचार करेंगे।

केशव चन्द्र सेन

(चित्रकार - वृ. देवदत्त कपिल)

देशवासी श्री केशव चन्द्र सेन जैसे वीरवर वरते रामजदोष दूर हैं।
 चोर लूट नाश कर धर्म का मचाकर भक्ति का आरस कर विराजें से दूर हैं ॥
 ब्रह्मसमज को धर्म की लाज को आत्मा के राज को फैलाने में दूर हैं
 सेठे सेठे भक्तवर भारत के भेषुनर उज्जामो पर धर देश के जो दूर हैं ॥

वेद विषयक विचार

(ले. ब. ईश्वर दत्त)

आर्य समाज के नियमों से श्री वेद-सम्बन्धी नीतिरा नियम वेद महत्व का है। वेद आर्य समाज का प्राण है, इसी के बल पर हिन्दू समाज की विविध समस्याओं से, आर्य समाज शास्त्रार्थ समरस्थली में लड़ता है और विजय प्राप्त करता है। इसी वेद के अध्ययन को आर्य समाज रखने के लिये इस तीसरे नियम की आवश्यकता थी जो महर्षि ने पूर्ण की। पर राज आर्य समाज को दुबे ५० वर्ष से दूर प्राचीन चुके हैं। इसी वेद पुनरावृत्ति वेद के महान पाठन को कितना चलाया है यह किसी भी विचारक से छिपा नहीं। भगवद् गीता से ऐसे सज्जन आर्य पुसक हैं जो प्रतिदिन किसी न किसी भांश तन्त्र वेद का पाठ करते हैं। उन कुलों के देखकर हम कह सकते हैं कि उनमें से जो नें किसी भंश तन्त्र के अन्तर्गत इस नियम के पालने में व्यवस्था सम्पन्नता प्राप्त की है, वे ही स्वामी जी से भाते से पूर्व पढ़ने की अपेक्षा लोगों का ध्यान वेद की ओर आ

है, पर तो भी, जेरी सम्प्रति ने जितना काम आपसमान को करा मादिपे का। उतना उसने न होलाया। उसे १२०००-१००००० आकर आपता गृह-बल है। जिन्हें महागुरु भावों के अन्तर्गत, पर आर्य समाज का जो भार रहा गया है आका ध्यान वेद पुनरावृत्ति के लिये नान्य परस्पर की मातापितर की कलहाग्नि में नष्ट हो है। इस का परिणाम यह हो रहा है कि सन्त शास्त्र शास्त्रे लोकोन्मी रचि वेद से सर रही है। हमारे वेदों के शब्दों के शब्दों का गीत पर से पता न होना फिर पर उनको न विचारते ही पुनः तो वेद पर से ही सही शब्दाभी उड़ा देती है। असु-प्रबन्धों वेदों के अन्तर्गत जो पाठन पर विचार करता है। ऐसे उस हीति का पता पाने का पता करण चाहिए जिससे वेदों पर हमारी भक्ति के और वैदिक शब्दों के अन्तर्गत निम्न निम्न शब्दों का पूरा परि-सा हो।

यह एक विचित्र बात दिखाई देती है कि उज्जित लोगों के वेद पढ़ने का पता किया जा रहा है के लोग ही वेदों का उपहास कर

आर्य - सिद्धान्त

ते हैं। उनका व्यवहार है कि वेदों में किसी भी प्रकार का जातिभेद का विचार नहीं है। वेदों में तुलना के प्रयोगों को दिला मिलान का व्यवहार देना, अथवा निम्न पर प्रत्यक्ष से उन्नति की प्रार्थना करने के प्रति प्रतिष्ठा है। वेदों में भी वेदों में नहीं पाया जाता। ऐसी भावनाएं भोजन वर सुनेत्र में भारी हैं। इस प्रकार के विचारों की शक्ति का कारण वेद का ही वह तथे से न समझना ही है। सच बात तो यह है कि आजकल के संसार में तबो हन को ही वेदों की ही स्मृति पड़ता है और तबो की ही स्मृति पड़ता है। इस कारण यदि किसी की श्रद्धा वेद का तथे से भावना नहीं। तब एक प्रतिपक्ष ऐतरेयों पर विचार करेंगे कि से पढ़ते वालों का तब वेद से उन्नत हो जाता है।

१- एतरेय की समझ में विचारों में वे ही संत पढ़ाये जाते हैं। वे जो बहुत सरलार्थक और स्पष्ट अर्थ होते हैं। जिसका अर्थ भी सुबुद्धि गम्य है और जितने देखा जाता किसी भी प्रकार की नकार की। अथवा आजकल की यह देखा ने में आता है कि जो विषय

आली बुद्धि से गम्य नहीं होता। ऐसे ही तुलना के भी प्रयोग से भलंभूत कर रहे हैं। इसमें वेदों के विचारों को ही देख रही। अथवा अध्यापक का भी कुछ अर्थ तब देख है। अध्यापक को भी ऐसे प्रयोगों को पढ़ाया जाये कि तब प्रत्यक्ष से स्मृति पड़ता है। अथवा देखा ने में आता है कि जिस में वेदों के अर्थ अध्यापक को स्वयं भी स्मृति में नहीं आता होता उन्हीं में वेदों को ही विचारों के को पढ़ते का प्रतिपक्ष है। इस से विचारों को का चित्त सतुल्य नहीं हो सका और प्रत्यक्ष पर ही होता है कि विचारों को लोचने के निरर्थक समझते ला जाते हैं।

२- सब प्रयोगों का प्रत्यक्ष पर प्रत्यक्ष ही लागते का उद्योग न करना चाहिए। वेदों में सब प्रयोगों में से संतों के ही है कि वेदों में तब। उन्नतों की समझ में ऐसे ही कि लगी हो पर प्रत्यक्ष की लागती ही बात का समर्थन पड़ता है। वेदों के प्रत्यक्ष को ही तब वेदों की स्मृति देते उन्नत हैं। अतः ऐसे प्रत्यक्ष शब्द की गत तब प्रत्यक्ष उन्नत प्रत्यक्ष देखा जाये। यदि प्रत्यक्ष देखा से तब प्रत्यक्ष को

वेद विषयक विचार

भी मैं न बतावे तो इसे न पढ़ावे
 इसे छुड़ा नहीं चाहिये। प्रायः कई
 आशेषकों का भी आशे प होता है
 कि मेरे तो सिवाय ईश्वर
 ना के अति प्रायः कुछ भी नहीं है
 तो सभी बातें चाहिये तो कि संसार
 में होलाय कुछ न सके। प्रकृत मि
 त्तो प्रकृतिक न प्रकृत प्रकृत प्रकृत
 हों। ऐसे विचारों में लिये

[illegible]

ਘੋਰੇ ਨੇ ਅਧੁਨਾਨਾ ਹੋ।

3. सबसे अधिक महिमा वाली भोली भुवना
 अधिकता है तो हमारे सामने है वह
 माते कि हमें वेदों के विशेष २
 शब्दों के अर्थों का भीक देना है
 से अधिक नहीं। भोले शब्द ऐसे
 हैं जो वैदिक काल में किसी भगवत्
 भक्त के चोखाने भोले भोले
 भगवत् लोभिक सिद्ध बसादि-
 त्व में भगवत् भक्त ब्रह्म इमारे ही हो
 जाता है। यदि लोभिक साहित्य के
 भगवत् भक्त विषय मांय तो काही
 ऐसा भक्त भिन्न भगवत् तो
 सबका वैदिक सिद्धांतों के प्रति-
 बल प्रजापति पर भक्त भक्त
 काला-माते है तो हमें उसका
 वैदिक भी वैदिक भक्त ज्ञान
 नहीं होगा। रोचक किसी प्रकार
 बिना ताती अनेक प्रमाणों का
 भी लिखा जाये तो वह मत को
 पूर्ण रूप से समझ नहीं आएगा,
 अतः अधिक दोनों भोली दिना
 है देनी है। ग्राह्य के विषय
 भा. १० प्र. सूक्त २५ प्र. को ही
 लीजिये -

सूयधियाः बहलुगगात् सविता यमवा-
सज्जत् । अथाभु हव्येनो गावः अर्जु-
न्योः पर्युहयत् ।

इस प्रश्न का जवाब 'सूक्ष्म' है।
 यह प्रश्न है। इस प्रश्न में सूक्ष्म
 गुणों की भावना का अनुभव करने की विधि

आर्य-सिद्धान्त

का नष्ट हो। ३ उसी के अनुसार
विवाह की क्रिया भी इसी मेल
में की है। उस मेल के उत्पत्ति का
भाग अवश्य इस मेल से
जाल देता है। जो शब्द के भेद
अर्थ से निरुक्तादि के दिन उभों
की स्थापना से मालूम हुये हैं। ४
अथात् अर्थ कुछ पत्राहीन था।
एतद्वाचक देखा भी गति अर्थ
भी इसे ज्ञात है पर इन्हीं से निम्न
अर्थ सङ्गति नीक लहे से लागाय
इसका कैसला अर्थ असंभव
नहीं पर अर्थित अवश्य है। लायणा-
चार्य जी ने सदा का अर्थ सदा
वसत लिखा है थोड़े इन्का अर्थ
प्रापका दिया है। अथा उन्के अर्थ
का भाव यह है कि—

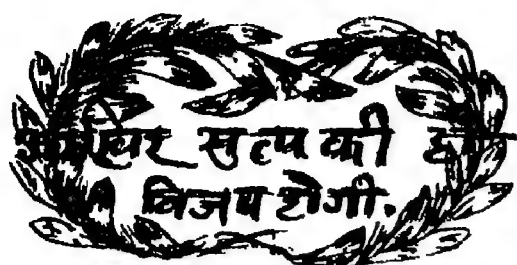
पिता के दत्त गाय अति पदारथ
लड़की के जाने से पूर्व संपन्न फल से
चले जाय। अथा वसत से पिता की भी
हुई नौवें गट के अर्थ को जाने के लिए
होकी जाती है। अथा अलुनी वसत से
अन्य अर्थों के अर्थ दृष्टांत से
ज्ञात होता है।

इस अर्थ को यदि गंभीरता से लेना
जाय तो मन को समझि नहीं होती।
क्यों कि अर्जुनो अर्थ अर्थ से
पर अर्थ नीक लहे से वसत अर्थ
है। पर इससे निम्न अर्थ यह है
अर्थ के दो अर्थ साधारण लहे से
अर्थ से सीधा ही अर्थ वसत
से नौवें गरी नही है। ऐसा अर्थ

न होना है जो सर्वथा वेद की
शिक्षा के विरुद्ध है।

इसी प्रकार 'मितावरुण' शब्द भी
पेचीरा सा प्रतीत होता है। २ लघु
अर्थ अर्थ संपन्न अर्थ के सा-
थ बहुत जगह पर पाया जाता है।
मितावरुण अर्थ के ऐसा अर्थ
जगह पर देवते से जाता है। मिता-
वरुण जल बनाते हैं ऐसा भी अर्थ
स्थलो पर देवते से जाता है। तब
प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह
मितावरुण है अथा वसत से मालूम
है कि उज्जत और अनेक जगह से पानी
जमाता है पर अर्थ से मितावरुण
से ही जिस को उज्जत और किस-
से अनेक जगह से—ऐसा निश्चयि-
त अर्थ अर्थित अवश्य है।

इसी प्रकार अनेक शब्द हैं जिसे
विषय से अर्थ अर्थ अर्थ है कि इसे
उन्के अर्थ सिद्धित तो देखा पर
नहीं चले। इसी विषय से अर्थों
का मत अर्थ से स्थित होता है। ३
इसलिये का विरोध उपलब्ध है वेद
के अर्थों का सम्पूर्ण अर्थों का
नीक २ अर्थ पला लगे की अर्थ
होता चाहिये। सब अर्थ यह त होना
तब अर्थ से वेदों के सम्बन्ध से
होता नहीं ही होगा। अर्थ

ले. व. पू. ७३१. ७३२

वैदिक मन्त्रों की सत्यता को संसार के अनुभव स्वयमेव सत्य सिद्ध कर रहे हैं, ओं अवश्यमेव आखिर एक समय ऐसा भी आवेगा जब सारा संसार इन सत्य सिद्धान्तों को सच्चा अनुभव करेगा ओं इन को मानने के लिए वाधित होगा।

इस लेख में यह दिखाने का उद्देश्य सचिन्तित ~~पत्र~~ पत्र किया जायगा कि संसार में ज्यों-ज्यों ~~विज्ञान~~ शिक्षा की उन्नति हो रही है ज्यों-ज्यों मनुष्य अपनी बुद्धि से अधिक काम लेने लग गये हैं शिक्षा के साथ-साथ उन की सत्य की जिज्ञासा भी ~~बढ़~~ बढ़ती जाती है। वे लोग अपने पितृ पैतामह के असत्य ओं असम्भव सिद्धान्तों को अकट्टाभी दृष्टि से देखने लगे हैं। ओं सत्य की खोज के लिये अपने सत्य के अधिकांश को लगाने लगे हैं।

वर्तमान संसार में चार नये नैष्ठिक हैं, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, ओं हिन्दू, इन में से प्रत्येक धर्म का यही दावा है कि हमारे सिद्धांत कोई धर्म सच्चा नहीं है, परन्तु आज

३०३३ विज्ञान के उन्नति के समय

में सबके अन्दर खलबली मच रही गई है। विज्ञान के छोटे से छोटे सत्य सिद्धान्त ने इन की पुरानी असत्य की मोटी से मोटी दीवारों को जर्जरित कर दिया है।

आजकल यूरोप के अन्दर पुराने ईसाई मत ओं नये — वैज्ञानिक प्रकाश के अन्दर धोरे खेयाद हो रहे हैं। मनुष्यों का विश्वास पुरानी असम्भव कथाओं से हटता जा रहा है अधिकांश लोगों ने गिरजाओं में जाकर निराज्ञ पढ़ाओं स्वाधत्त करना खर्च छोड़ दिया है। —

एक खूब सीकल ने १५ मार्च १९०६ ई. अपने भाषण में स्पष्ट तौर पर कहा कि, आजकल यूरोप में चारों ओर से उन्नति ओं धार्मिक विश्वास के घटने के चिन्ह पाये जाते हैं। लोग गिरजाओं में नहीं जाते, यदि जाते भी हैं तो राग सुनने, अपना किसी अन्य अभिप्राय के जिक्र का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। उन्नत की शक्ति से भी साक्षी पड़े कि लोगों की धर्म के ~~विषय में~~ ^{विषय में} शिंकाएं बहुत बढ़ गई हैं। —

समाचार पत्रों में अनेक बार प्र-
 धनर कि जा जा रहा है कि, गरबे,
 स्त्रीउत, जमनी, धलेलु भोलेलुजम
 में स्वतन्त्र विचारों का बल बढ़
 रहा है। संसार के इतिहास
 में कभी भी इतनी अधिक
 उम्मीद इतनी ही धर्म के-
 विषय में नहीं देखी गई
 जितनी आज कल यूरोप में
 पाई जाती है, उम्मीद उठावि-
 श्वास विचारों को प्रोत्साहित-
 उम्मीद भी बढ़ा दिया है। ईश्वर
 जगत के विचारों में एक नयी
 परिवर्तन होने का भरोसा
 हो रहा है। मुख्यतः खगोल
 विद्या के द्वारा के खुल जा रहे
 रहे अधिकाधिक धक्का पहुंचा रहे।

—:—
 प्रांस गवर्नमेंट भी समझती है कि
 देश की सुशाहली के लिये गिर-
 जो का प्रभाव बढ़ावा दिये जाये और
 इस विचार का इतना प्रचार हुआ
 कि यहां के बड़े २ राजकारणियों
 ने गिरजों में जाना छोड़ दिया
 है, इस पर यहां के समाचारपत्र
 लिखते हैं कि यह ~~बड़ा~~ दिखला-
 ना तो सरल है कि ईसाई मत
 झूठा है, लेकिन तुमने इस के

स्थान पर कौनसा धर्म प्रनुषांगों
 को उन्नति के लिये निश्चित
 किया है? ऐसे राजकारण को
 गिरा की आवश्यकता है। नकि
 आक्षेप माल करने की —
 एक मरे हुए धर्म को उ-
 उम्मीद पाबुल गरीब ठीक नहीं है।
 जो कि मरने को मरता शुरू किया
 नहीं है। ऐसे एक नया धर्म खड़ा
 करना चाहिए जो आत्माओं को
 शक्ति दे सके। —

ब्राह्मणों की दृष्टि के बारे में
 १८१८ में चर्च हुई थी कि एक
 लेख निकला था कि वे -
 प्रोजेक्ट के मतलब को नहीं
 मानते, इस की उत्पत्ति क्रांति
 के देर से नहीं मानते हैं और
 वे समझते हैं कि यह मतलब
 एसे नहीं कि जिन पर मतल-
 ब की नींव रखी जा सके; वह
 मसीह का दुकाही जी उठना और
 फिर शरीर रहित आकाश
 पर जा जा भी नहीं मानते।

वास्तव में ईश्वर
 मनुष्य परमात्मा का बहुत ही -
 नीचा आदर्श प्रकट होता है
 उम्मीद के लोग इस को अनु-
 मत्त करते हैं। परमात्मा का मूलतः

की तरह परदेन नहीं के बिना
पर आता।

१. इंग्लैंड के पर रोटिकांका

३. पाक के साथ कुशी लड़ता

४. प्रथम मुफ्त केदाकरता को
किर इस के लिखे पद्धतता

५. ओर कि प्रतिपादकरता कि
आगे को सहायकस्वंग हस्तादि

बाते पर साक्षात्को एक सांख्यिकी
कि कि मनुष्य की तरह-
जगती हैं ओर उस की निमित्त
महता को कलङ्कित कर-
ती हैं।

विद्वान इन्द्र इन्द्रान को उन्नी
प्रकार से अनुभवकरने लगाने
हैं कि उन की धर्म प्रकाश "बाई
बल" मनुष्य की आत्मा को अंश
उठाने के लिखे कि सी पी आ-
दि कि शिक्षा का उपदेश
नहीं दे सकती। और कहां
तक लिखा जाय जहां इन्द्र
सते हैं उन्नी प्रकार की खलकनी
मची हुई है वह इस्लामि
मत की निर्विवाद नहीं है,
इधर बुद्धि मान की जिसे कहां
भी बैठा है नज़ार है, उस से
किसी प्रकार से भी मत-

खलकनी नहीं है। वे लोग भी
अपने मत पर ही लेख लिखते।

इस की निराशा के साथ कहते

हैं कि बुरात एक प्रकार का मत

विद्या, रोज़ ताकता, ओर ~~क्या~~

हज़रत मुहम्मद के निमित्त जाते

के कानून ओर आकाश के का

एक ~~क्या~~ "कौकट बुद्ध" है। जिसे

हैं हज़रत साहिब आवश्यक

कतानुसार ~~क्या~~ अपनी आकाश

को को बदलते ओर घटाते चाहते

हैं।

मौलवी मुहम्मद ज़रीफ़ M.A कोफ़े

इस्लामि मत लिखते अलीगढ़ में

अपनी पुस्तक "इस्लाम ओर अलमी

मत" में लिखते हैं कि मुझे आ-
श्चर्य होता है कि आज तक भी

सब लोग विद्वान हैं जो

आज तक के इल्मो अजल के साथ

पढ़ें भी खुदा करिश्मो, कदा-

मत के दिन मुझे का पुनः भी

उठना हस्तादि विद्वान से बिर-

द्वानों को मानते हैं, मज़हब

खदाकार का सहायक होने

के स्थान पर उसका विनाश

वाला बन रहा है। ओर मनुष्य

समाप्तते हैं कि सिर्फ़ लोग

इतना करते से ही खुदा गुनाहों को
मुआफ़ कर देते हैं जो के पाप भू-
ने हे निरु दोषों हैं। बालबोध
भी जानी उन्नति को हासिल
कर सकती है जिस के मरुतवी
खिलाफ़ रुझानों को जंघेयते
हैं। इस प्रकार संख्या के किसी
मसे धर्म की आवश्यकता है
जिस के खिलाफ़ उद्योग आता
भी शुद्धात्मा को निरुते वाले भी
मनों बलों के खल्लों - परलोक
इल्ल को अल्ल का है उद्योग
मुल्ल मनों को चारिधे किले
कावे के खल्ल पर कुदरत
के देर (मन्दि) कर लले जाले।

— — —

कौनसा कर विचार-करा वृत्त
है उधमी कला नास नास रण
जितनी शानाकारी है कलका
ज्वालादि देहों के है कां से लोग
भी जालिक संख्या के इतिहास
होते जाते हैं कल्ल उर भोले भा-
इकों को खल्ल नहीं इतिहासों
के घर भी शानति नहीं है।

विदेशों में अनेक समारंभ
रही हैं कि निश्चयिका जाय
कि अब कौनसा नया धर्म जो-
बिलकुल सत्य हो प्रचारित कि-
या जावे गी कि अपनी अपनी

धर्म कुलकों में धार्मिक गुण
को निरुते का कोरु साधन
उनको दिखाने नहीं देता -
उनकी उत्कृष्ट इच्छा है कि
भविष्य में ऐसे कोई भी उद्योग
धुन्द विश्वास करते वाला -
न करे। ज्यों ज्यों विश्वास
का प्रकाश बढ़ता जाय
कोलों को प्रलेख धार्मिक
निष्ठा को अपने में धारण
करने के लिये दलील से काय
ले। — आजकल अपने
देखलिया कि प्रलेखकारी
तर्क भी कसौटी पर करी-
जा रही है। अब इतिहास
विश्लेष का सर्वथा आभाव
दिखाई दे रहा है प्रलेख का-
हवी खिलाफ़ तर्क के सामने
खल्ल जाते हैं। अब एवतर्क
के मूल में उर मज्जा हकों को
नंग कर ~~कर~~ रखता है, लोग
दिन प्रति दिन उन्हीं विचारों
की ओर ~~कर~~ आते हैं जिन
को आप समाज कले से उर
कर रहा है। यहां सब तर्कों
विश्लेष अनुकूल हैं।

श्री.

ज्ञान योग

(वे.बु. गौतम १५)

हिमि क्रमेणोक्तं के ऊपर सरसदीनकर मायली है
अब हमें ज्ञान योग के विषय में थोड़ा पता लग-
गना चाहिये। ज्ञान योग क्या है? पक्षी पक्षी
पर पक्षी बताने का पक्ष फलंग। जिस प्रकार
मछान अन्दरे कमरे में जहां कि राख भारा
भी नहीं सूर्यता बड़ा एक दीपक जलाये। दो-
टा सा दीपक इसमें बड़े अन्धकार को दूर कर
देता है और सबित्री ही प्रकार का सञ्चार कर
देता है। कमरे अन्दर निप्यमान सन नस्तुओं
का ज्ञान होता है। और उदाहरण लीजिये—
कल्पना कीजिये एक मनुष्य को यह भाव हुआ
कि उसकी माता का देहान्त हो गया है वह रोने
लागा है और नाता पुकार की कल्पनाएं करता
है। बहुत से शोकमय संकेत और विकल्प
उत्पन्न दिल में उठते हैं जिसे कि उसका शरीर
बहुत दुःखी हो जाता है— उसी समय उसके
पास एक पुत्र (बच्चा) का समाचार आ जाता
है कि उसकी माता जीवित है और सुख है
उत्पन्न एक पुत्र उत्पन्न भी हुआ है। यह
तब उसके दिल में सोच दुरब को जो उल्लास
है और उसमें आनन्द की लहरें उमड़ने लगती
हैं। अब उसके दिल में पक्षी से बिलकुल
बिरोधी संकल्प उठते हैं। एक ही भण में
सत्य ज्ञान से इतना व्याप्य परिवर्तन हो गया
इसी प्रकार ज्ञान योग कहते हैं कि जीवित
समय अज्ञान में रहने के कारण दुरब होता
है। वह अन्धकार में निवास करता है इस

लिपे होता है— वह बड़ा से निकलकर एक
को देखना चम्पि चाहता है दुरब की आ-
हों को छोड़कर आनन्द की लहरों में गेते
लगता जाता है। जब ज्ञान द्वारा परमात्मा
की ओति का प्रकार उसकी आत्मा में
होता है तब वह अपने को सुरभी और ऐसे
समझता है।

“मिथ्यते तदप्यग्रन्थि शिख्यते सर्वसंराग
ओपते वा स्य कर्मणि तस्मिन्ने पाने।
न तत्र संपा भानि न चतु तारकं नेमा मिथुतो
भानि कुतो उपमर्गिनः। तमेव भानं अनु-
भानि सर्वं तस्मिन्ने तस्य भासा सर्व-
मिदं विभानि।”

यह है ज्ञान योग। ज्ञान योग द्वारा मोक्ष की
प्राप्ति होती है। क्रमेण द्वारा भी मोक्ष की
प्राप्ति होती है। दो ही मार्ग मोक्ष प्राप्ति के हैं
जो कि हमारे ऋषियों ने बताया है। भगवान्
बुद्ध इन दोनों मार्गों का कुछ अर्थ को
उपेक्षा करते हुए अपनी सम्मति प्रकाशित
करते हैं। गीता अध्याय २९ वाक्य—

सन्पासः क्रमेण योगश्च निरुपसकरानुभू-
तपोस्तु क्रमेण सन्पासात् क्रमेणो विशिष्यते
अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के दो मार्ग हैं। सन्पास योग
और क्रमेण योग। दोनों ही मोक्ष प्राप्ति करने
वाले हैं परन्तु इन दोनों में भी क्रमेण सन्पास
योग की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है कि
क्रमेण योग का लक्षण भी बुद्ध ने इस प्रकार
किया है—

प्रतिबन्धिषाणि मनसा निषम्यते गुण-
कर्मैर्मुपै क्रमेण असतः स विशिष्यते।

धार्मिकदृष्टि

(स. गोतम देव)

यह बात यदि असम्भव नहीं तो कथित जतर है कि किसी मनुष्य में सहानुभूति का भाव नहीं हो। मनुष्य जब तक अपनी मर्जीदा में रहता है या जब तक उसमें मनुष्यत्व का माया विद्यमान रहता है तब तक उसमें ऐसा सहानुभूति विरक्त और त्याग पराधनता भी हो जायत रहती है। कभी कभी एक धार्मिक मनुष्य को फिर स्वयं हुआ करती है वह अपने अन्दर से उस समय विचार शक्ति और त्याग पराधनता को नि कात देता है और दूसरे धर्मोकारणभंडन प्राप्त करने लगता है। "दिना तेन अन्धेरा" उसे अपने दोष दिग्दर्श नहीं देते किन्तु वह दूसरों के दोषों को (जो वह वास्तव में दोष नहीं) ही समालोचना किया करता है। यहां इसी बात पर विचार करना है कि इस प्रकार के जेडक तक ठीक है।

इसमें दूसरों के धर्मों को भी उसी दृष्टि से देखना चाहिये जिस दृष्टि से हम अपने धर्म को देखते हैं। इस्लाम धर्म यदि विश्व व्यापी धर्म नहीं तो दुनिया का ३ भाग तो जरूरी इस धर्म ने घेरा हुआ है। परन्तु फिर भी अपि समाज इस धर्म का जगह जगह खण्डन करते फिरते हैं। इन लोगों को भी धर्म का अन्धा जो है जो कि अनुचित है नष्ट हुआ है इसी कारण यह ऐसा करते हैं। इस्लाम धर्म ऐसा कुरान समझा जाता है वैसे खराब नहीं इसके अन्दर भी उतनी ही अच्छाई है जितनी वैदिक धर्म में।

इस्लाम एक खुदा की पूजा करता है। उसी खुदा को मेरे स्वर्गपति मेरे दया और मेरे कतिमात्र समझते हैं। "A belief in the unity power mercy and supreme love of the Creator is the cardinal principle of Islam, for in its essence, it is pure Theism."

जिसका पारस्परिक प्रेम का भाव इस्लाम धर्म में है उतना और किसी धर्म में नहीं। आज कल की हिन्दुओं की दशा पर ख्यात श्री कीर्तिधरे। आप यदि कहीं से किसी हिन्दू के रूप पर जाइये। आप यदि पानी मोगे तो आप से पड़ते यह सनातन लोग कि आप कौन हैं? इसका मतलब यह है कि आपकी जात क्या है? यदि आपकी जाते और श्री धर्म नहीं है जो कि उसका है तब तो वह आपको पानी पिता क्या अस्पृश्या नहीं। यह अत्यन्त कोचमीया बरणा है। वह अपने को पानी पिता लकते हैं दूसरे को नहीं। यदि हिन्दु एक परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो वह इस बात का भी विश्वास क्यों नहीं करते कि मनुष्यमात्र का सब प्राणी उसी एक परमात्मा के पुत्र हैं। और उसके पुत्र होने से उस सब भरे हैं। यदि वह अपने को इतना विश्व प्रेमी नहीं बना सकते तो कम से कम उनके इतना तो अनुरूप ही बनना चाहिये कि जितने भी हिन्दू हैं उनके लो अपमा भरे समोह। परन्तु वह तो यह भी अनुभव नहीं करते। इन्हीं अर्थ इस्लाम धर्म है। जिसमें कि सब एक दूसरे के दुश्मन को अनुभव करते हैं। जिससे सहानुभूति कभी चाहिये उसके सहानुभूति करते हैं। एक मुसलमान की आवाज पर हजारों मुसलमान अपने काम छोड़कर उसकी सहायता करने आते हैं।

धर्म ज्ञान:

(ब्र. गौतम देव)

कर्म का ज्ञान अत्यन्त बहिन है। किं कर्म किं कर्म इति कर्वाणो ऽप्यत्र मोहिताः। अर्थात् कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस बात का निश्चय किन को २ विद्वान् अभी तक नहीं कर सके। तो क्या मनुष्य कर्तव्याकर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकता? इस प्रश्न का उत्तर वेद भगवान् इस प्रकार बोलते हैं "अमुह्यमान्ते ऽदधत् भूतं सत्यं प्रजापतिः"। नेद कहता है कि प्रजापति परमात्मा ने असत्य में अकृष्ण को और सत्य में शुद्ध को रखा है। इसी से सत्यासत्य का कर्तव्याकर्तव्य का निश्चय कर सकते हैं।

मनुष्य का चित्त जब दर्पण मत् शुद्ध होता है तब उसमें सत्यासत्य और कर्तव्याकर्तव्य स्वयं प्रतिनिश्चित हो जाते हैं। मनुष्य उस प्रतिविम्ब में सत्य का असली स्वरूप देखकर उसी को अपना कर्तव्य मान लेता है जिस प्रकार दर्पण के बिलबुल साय होने पर ही सुरज का प्रतिविम्ब हीर पड़ता है और साय न होने पर नहीं पड़ता इसी प्रकार मन जब हिंसादि दोषों से अलग होता है और उसमें स्वर्णिम प्रेम का सङ्कार होता है तब कर्तव्याकर्तव्य स्वयं प्रकट हो जाते हैं।

धर्म का निश्चय किस प्रकार किया जाय इसके विषय में एक शास्त्रमर्मसंरुचि ने लिखा है— "तर्को ऽप्रतिष्ठाः, श्रुतेषां विभिन्ना (स्मृतयो विभिन्ना) नैकोमुनिर्यस्य

वचः प्रमाणम्। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाज्जो वेन गता सपन्थाः। तर्को अप्रतिष्ठित इत्यत्रिधे कदा गताः। एतैः किं इत्यस्य परस्परं विरुद्धं नोतंभी स्मिन् सिद्धं की जा सकती है। एक तार्किके व्याभिचार और हिंसादि महापापों को करने में कोई दोष नहीं पड़ सिद्ध कर सकता है। परन्तु उसके सिद्ध कर देने से पड़ नहीं मान लिया जायगा कि व्याभिचारादि करने में कोई पाप नहीं। इसी प्रकार कहीं कहीं श्रुतियों तथा स्मृतियों में भी विरोध है। रत्नानी महीं परन्तु श्रुति सिद्ध श्रुतियों के कथनों में भी विरोध है। सारंस्व दर्शने के कर्ता वे भरी विद्वान् और तार्किक हैं परन्तु वह परमेश्वर की सत्ता से इन्कार करते हैं। व्याप दर्शने के कर्ता परमात्मा जीवात्मा और उदुति तीनों की सत्ता को स्वीकार करते हैं परन्तु वेदान्त इन सब का खण्डन करता है और केवल ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करता है। इसी लिये अन्त में कहा है कि "धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्" अर्थात् धर्म का असली तत्त्व गुहा अर्थात् परमात्मा के अन्दर गुप्त है। इस लिये अपने शुद्ध आत्मा की साक्षी तथा निश्चय प्रमाण परमेश्वर पुरुषों के पीछे चले जायें इसी धर्म का ज्ञान हो सकता है। क्योंकि महापुरुषों में भी किसी न किसी प्रकार की निबिडता निबिड रहती है इस लिये उनसे भी आगे देखें गे के ईश्वर देवताओं के देवता, परमेश्वर में मन को स्थिर करना चाहिये जहां पर किसी भी प्रकार के पतन की सम्भावना नहीं है।

कर्मयोग.

(ब्र. गीता २० देव)

कर्म योग की श्रेष्ठता बताते हुये भगवान्
कृष्ण अर्जुन को कहते हैं : —

"न हि कश्चित् क्षणमपि त्रातु तिष्ठत्यकर्मिणः
आपते ह्यनराः कर्म सर्वं प्रवृत्तिर्जगुणैः"

अर्थात् जो भी मनुष्य कर्म किये बगैर
क्षण भर भी नहीं रह सकता क्योंकि प्रकृति
के गुण प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को सदा कु
छ न कुछ कर्म में लगाने ही रहते हैं।

मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में कुछ
न कुछ कर्म करता ही रहता है। वह कर्म किये
बगैर नहीं रह सकता। सुखा बस्थामें जब
कि सब मोतेन्द्रियां तथा कर्मेन्द्रियां मन
के अन्दर हीन हो जाती हैं और मन सब इन्द्रि
यों के साथ आत्मा के अन्दर पुनिष्ट हो जाता
है उस समय भी श्वस प्रश्वासादि क्रिया
जारी रहती है।

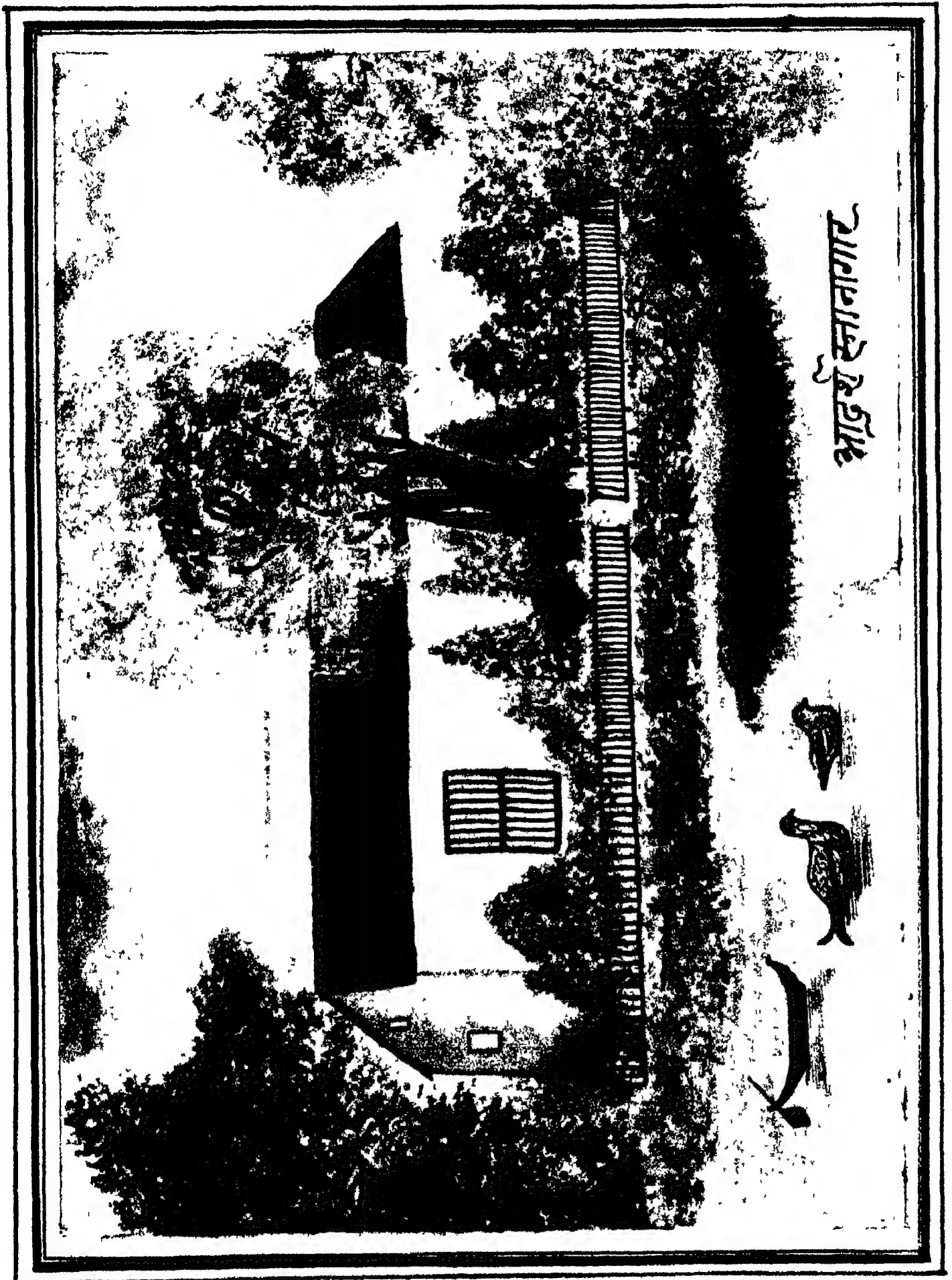
इस अपने जीवन में जितने भी कर्म करते हैं
उस सबमें आपने से ज्यादा कर्म देखे होते हैं। जित
ना कि हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता। कुछ कर्म
हम जान बूझ कर करते हैं। परन्तु इस प्रकार से
ज्ञान बूझ कर किये कर्मों में भी हमें सबकाद
नहीं रहते बहुत थोड़े कर्म होते हैं। जिनसे कि
हमें ह्यति होती है।

कर्म कल्पवृक्ष किये बिना नहीं होता यह कहा
जाता है। वह कर्म जो इच्छा पूर्वक कलासक्ति
के कारण किये जाते हैं वे तो मिश्रण से अपने
फल को पैदा करते हैं। परन्तु जो कर्म बिना

किसी इच्छा से और बिना किसी साधन के किये
जाते हैं उनका फल नहीं मिलता। वह मेरे हुमे
ही पैदा होते हैं। परन्तु बात इस तरह से जल्दी
समझ में आसकती है - एक वस्त्र पर इजोरों
बीज लगते हैं। आप उन इजोरों को ले कर जो
देजिये। उन सब में से कुछ बीज तो अच्छे तान
इसे उठा ओढेंगे और उठा पर फल फूल इत्यादि
भी लगेंगे परन्तु उनमें से कुछ ऐसे भी उगे
जो कि बहुत परिश्रम साध्य होंगे। वह बहुत
धीरे २ बनेंगे। उठा पर फल भी बहुत कम लगेंगे
और जल्दी ही मुरझाकर मही में मिल जायेंगे।
कुछ बीजों के अंकुर पैदा होते ही नष्ट हो
गए। कई बीजों में इतनी शक्ति ही नहीं होती
कि वे अंकुरित हो सकें। वे जमीन में प
ही के साथ मिल जाते हैं। इसी प्रकार कुछ
कर्म जो कि तीव्र इच्छा के द्वारा किये जाते हैं
उनका फल जल्दी मिलता है और अनश्वर
मिलता है। इसी प्रकार जो कर्म साधारण साध
से किये जाते हैं उनका फल भी उसी प्रकार
मिलता है। तीसरे प्रकार के जो कि बिना शक्ति
के किये जाते हैं उनमें स्वार्थी कालेका मान
भी नहीं होता बल्कि जितना निष्काम कर्म करते
हैं उनका फल नहीं मिलता। इसी लिये गीता
में स्थान स्थान पर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को
निष्काम कर्म का उपदेश दिया है
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा क्सेषु फलान्म
मा कर्म फल हेतु भूः मा ते सङ्गो त्यक्तमणिः
इस लिये प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना
कृत्य समझ कर कर्म करना चाहिये।
जो क्षत्रिय है उसे सामर्थ्य धर्म का वाता
वरण चाहिये इसी प्रकार सबका वातावरण।

पाठकगण ! यह देखिए सुन्दर स्नानागार ।
 चर घर में अतिप्रेम से इस का करें प्रचार ॥१॥

रम्य वाटिका पार में जूही से भरपूर ।
 पक्षि निहार दिंज है होकर के मदनूर ॥२॥

भादृश स्नानागार

भादृश स्नानागार के लिए बनाया गया है।
 यह स्नानागार के लिए बनाया गया है।

महात्मा बुद्ध और स्वामी रामानन्द

(छि. ब्र. नारायण दत्त) .

महा पुरुषों के जीवनो के आर
म छोटी २ घटनाओं से ही होते हैं
जिन बातों को हम रोज़ देखते सुन
ते हैं उन्हें ही उन के दिमाग
बड़ी २ खोज कर लेते हैं । न्यूटन
ने वक्ष से एक सेब को गिरते
देखा और उसी से 'गुरुत्व' के
अपर आकर्षण शक्ति को
जापा के 'कैप्लिन' ने छोटी २
घटनाओं को देख कर ही
जिब्युन के बड़ाले सिद्धांतों
का पता लगाया आज के
हमारे चरित्र नामक भी ऐसी
छोटी २ घटनाओं पर ही गभीर
विचार करने से इतने बड़े बात
गए हैं । मध्ययुग इन्होंने
कोई भौतिक आविष्कार नहीं
किया पर इन के आविष्कार
कुछ कम महत्व के न थे
इन दोनों महात्माओं ने साक्षात्
रूप दुनिया की घटनाओं को
देख कर ही जीवन के बड़े २
प्रश्नों को हल कर दिया
महात्मा बुद्ध ने बहु-रोगी
मृतक इन पुरुषों को देखा
बुद्धा यह क्या है ? क्या
मेरी भी यही अवस्था होगी ?
उत्तर हाँ में सुनते ही महात्मा

को जीवन से बेहम हो गया - इन
रोबबने का उपम सोचने लगा
इतने ही में सागरे से एक लकड़ी
बहु संक्रांती दृढ-मजबूत हाथ
में लिए भील आगते हुए गले
दीवा - इस का वेदा ले जा दूँगी
था - भिक्वारी होते हुए भी भान
हाथ भी ॥६ सूभानु का
जो रहा था कोई सोहाव
विला नही । इस दृश्य को
देखते ही बुद्ध के प्रभों का हल
होगा - उतने ही कबि - कस
यही एक उपम है जिहासे
मेरे पुत्र लीन मारया मो से
बच सकता हूँ

इस पर हमारे रक्वारी को
देखिए - शिवरात्री के
प्रातः के महात्म्य को सुन
प्रातः मवा मदि में लया
सुनते गए सगी रात वहाँ
जागते ही हे लार्कि दूरा
महात्मा प्रभ हो - अम्भील
के समय जब चारि चारि
सब सो गए - एक दूरा मया
शिव जी पर पड़े मोग को खाने
लगा स्वाभी मह दृश्य देखो
ही जोर उठे - सोचा कि
क्या यही शिव है जो लगे
संलग के कती पारि हाँ
है ? यह तो मयने मया
नडे दूँगे को भी मया हाँ

आर्य सिद्धि

सन्तो हमरी रक्षा तो व्याही
 मेरे मे उसी समय उठे
 पितर को जगया, लगी
 पाला लहं सुनाई परजनों
 ठीक न मिला इसी प्रकार
 नचा, बहिन के मृत्यु दृश्य
 देखे और मन में कि-अप
 किया कि - पालनिक कुल
 और सखे मोक्ष के आनंद
 का पता लगाना हो रहा -

दोनों महारत्नाओं के का
 सम्पत्ति की पराकाष्ठा तक
 पहुंचे हुए थे वंश में थे -
 कुछ शास्त्र वंशीय राजावाले
 की ओलगाद थे दयानंद
 ओसी का पुत्रराज की -

पारों में सब प्रकार की सुख
 चैन की सामग्री विद्यमान
 थी पर किसी की कुद पावाह
 नहीं सिर्फ उस निरपेक्ष आनंद
 की धुन बगी है - उस के
 लिए दोनों ही महारत्ना
 अपना पावा छोड़ जड़ल
 की ओर रुका होते हैं

पूर्व इस के कि-उस के
 जनवास के जीवन पर दृष्टि
 उल्टी जग्य इन के रह -

प्राण के पूर्व के जीवन पर
 दृष्टि उल्टा उझा होगा
 जिस का प्रभाव जनवास कल
 पर काफ़ी मात्रा में पड़ता
 आवश्यक है -

महारत्ना बुद्ध लोगों कि- राज
 पारों में पैदा हुए थे - अतः
 इन को शिक्षा ली बलाक
 कुछ सावसी भारी दानियो -
 पितर का को की ही आधिक
 तीमई थी - पर मरवि दया
 नद को ने अपने प्राचीन
 शास्त्रों का ही बाल्य काल में
 अध्ययन किया था - रह
 शिक्षा पैदा के कारण दोनों
 महारत्नाओं के सामाजी
 जीवन में बड़ा भन्ना सामना

बुद्ध का राज भयने ही
 अनुभव और भयने ही
 दिमाग पर आश्रित था पर
 मरवि दयानंद ने जहां अनुभव
 और तर्क पर जोर दिया
 बहं-पुद्गा को भी न छोड़ा -
 अपने अपने प्राचीन मरवि
 के बनाए शास्त्रों को भी
 प्रामाणिकता है -

बुद्ध ने इन शास्त्रों को
 खुद का भी उठा कर न देना था

पर २५१ अवलोकनरत्नमाला कि
इस में उल्लेख 'यसो' का वर्णन
है जिस में (१६॥१२॥) पशुओं
का वर्णन होता है - उसी बुद्ध
का वर्णन है जिस के मोक्ष
लोका आकाशी, अन्तरिक्ष
हो रहे हैं - अतः उन के
नाम से ही प्यार मिले।

महाविद्वान् १६ ने स्पष्ट
इस की मन्त्र अवलोकनरत्न
की अतः अपने आपका काल
में उन में भी अच्छी प्रतीति
प्राप्त की -

बुद्ध का अवलोकन काल अधिक
तर स्वतो विचार में ही मन्त्र -
जिस का कारण होता मोक्ष
गुण का न मिलना या अज्ञान
की व्युत्पत्ति हो सकती है। जिस
से बुद्ध अपने विचारों को
दूसरों के विचारों से तुलना
न कर सका। शायद इसी
कारण बुद्ध ने ईश्वर आदि
के विचारों की उपासना ही
कर दी। -

महाविद्वान् १६ को लोग
बुद्ध से समान २ पर मोक्ष
गुण को ही सहवास मिले।
जिस से उसने अपने विचारों
में ही अधिक मनन करने

का प्रयत्न किया। इसी से
उस का जीवन लम्बे और
अज्ञान का अपूर्व निःशून्य
बन गया।

प्राच्यमित्र सिद्धांत के कारण
ही बुद्ध को २ साल की मठिन
तपस्या का भी पट्टी - जिसकी
विफलता पर उसे तपस्या
भारत की सिद्धांत मिली - पर
महाविद्वान् १६ को ऐसी को
ले लौटाया। ईश्वर का - उसका
वैराग्य शान्त मन था - किसी
कोर के कारण हुए वैराग्य

का लौटि आना अवलोकन है
कि दुनिया को दुःखमय है
दुःखमय बनाने वाला पर
प्रभावशाली शान्त का
वैराग्य ही बतलाना -

पर इसी कारण बुद्ध और
द्वयानन्द में महोपदेश आया -
बुद्ध ने तपस्या को दुःख का
मण्डल बताया - द्वयानन्द ने
अपना ही (ध्यान तपस्या)

इस अवलोकन काल में आगे
देखें तो निम्न दोषों पर ध्यान
पूरक शान्त प्रभु को बुद्ध ने
मन मोक्षों की मांगि जड़ों
का पहरा में ही १॥ में

आर्य सिद्धान्त

दुनिया की ओर नज़र डाली
 लोगों की सलाह पालाई
 आर्य सभ्यता के अपूर्व
 मानव को दोहा-दुखी
 दिलों की सेवा का आलम
 दुःख-सुख का लोभ में दोहो
 को नाना प्रलोभन दिए गए
 बुद्ध को जहां राजाओं की
 सभ्यता का लोभ दिया
 मगर वहां दयालु को
 अनेक महापुरुषों की मूर्ति
 का प्रलोभन मिला- वा
 किसी ने किसी की वा-
 वाह न की और अपने
 काय में ही तत्त्व हो।
 बुद्ध के सत्य भाव
 स्वाधीनता- इस वाक्य
 विभागों में तत्त्व का लोभ
 हो रहा था- जिस से बुद्ध ने
 उन राजाओं का अपना
 प्रमाण सब शरीर धर्म
 का प्रचार किया-

इसका मरिचि दानद
 के समय मरिचि भाव
 वातल्य था- इस वा
 शिवाजी का राज्य था-

इस से सभ्यता की ओर
 तो सभ्यता मिलनी संभव
 अंश माल थी। दोहो 2
 वातल्य विभागों से हो
 बुद्ध का प्रचार सभ्यता
 मिलाना थी उस ओर
 मरिचि ने अपना दिमाग
 शोक। कि शरीर ही वातल्य-
 मरिचि दुःख।

इस प्रकार लोगों ने मरिचि
 वातल्य अपने 2 शिष्यों की
 बुद्ध का लोभ उपदेश
 देकर जगहों को जीत
 देह से निकल दिया।

इस प्रकार लोगों का जीवन
 आदि से अलग एक अपूर्व
 सभ्यताओं से दूर हो।
 इन के सिद्धांत में वातल्य
 मिलते ही थे- हे जो मरिचि
 आका है वह जीवन की
 मित्रता के कारण- जैसे
 कि- मरिचि सभ्यता
 और वातल्य का गुण है

लेटो और वैदिक वर्ण- व्यवस्था.

(ले. जे. अर्चबोरो)

पाठक गण !

लेटो का नाम दूनारी इतिहास में
जो गर्व से लिया गया है। यह
महात्मा बुद्धराज का शिष्य है।
यह ग्रीक राजनीतिक सिद्धांतों
का जीवन दाता है। इस का
भाव यूरोप की राजनीति में नुन
पड़ा। यह जैत है - कहां पैदा
हुआ है? इन प्रश्नों का उत्तर देना
हमें भगुप पुनः जान पड़ता है।
यहां पर हमने केवल इस बात पर
विशेष विचार किया है कि इस
राजनीतिज्ञ तथा दार्शनिक का
कल्पित आदर्श समाज क्या था।
यह आदर्श समाज वैदिक -
आदर्श समाज से साधना रखता
है या नहीं? सब से पहले हम
वैदिक आदर्श समाज को आम
के समुदाय रखना चाहते हैं और
यह भी बताना चाहते हैं कि अब
हम में क्या सुधारणें आ गई हैं।
यहां पर एक बात ध्यान रखने
योग्य है कि आदर्श समाज से
दिए अभिप्राय "वर्ण व्यवस्था"

से हैं। इस का अर्थ यह हम अपने
विषय में करते हैं।

आदर्श समाज : —

वर्ण व्यवस्था का प्रश्न बहुत ही
महत्व का है। जो कि हम देश
के तीन चौपाई लोग इस के आधी
हैं। इसे प्रकार की वर्ण व्यवस्था
अनकल प्रचलित है उस में अनेक
प्रकार के गुहों का जोष हो
गया है। और इस की आड़ में
मनेक प्रकार का जा रही है। अनेक
इलाक़ों के मार्ग में यह बहुत
लाभ हो रही है। यदि वर्ण
व्यवस्था का प्रयोग हो तो भारत
का लो संसार को हम से भकार
लाभ होगा। इस के द्वारा जो
सामग्री, राजनीतिक, आर्थिक,
सांस्कृतिक, लैंगिक, सामाजिक
तभी प्रश्नों का समुचित हल हो-
जायगा जिस के कारण भारत
समाज चढ़े पड़ा है।
आजकल अपने लाभ के लिए
दूसरों को जोर देते हैं और उस
से अनुचित लाभ उठाते हैं। आपने
का का दुह प्रयोग करते हैं, या
मरिदा का प्रतिष्ठा के निमित्त
लि ही दे बैठते हैं। अनेक तरीकों
से अचित तथा अनुचित आत्म
और विलासिता के शिकार होते
हैं। इस का यदि हम कारण

आर्य सिद्धान्त

यज्ञ लगाने की कोशिश करें तो
 एक मात्र ही पक्ष यज्ञ लगाने
 कि वेद के इस मन्त्र को :-
 "ब्राह्मणेऽस्य पुत्रमासीद्वाहू
 राज्ञः कृतः । अस्मिन् यज्ञे
 यद्वैश्वः पश्यति शूद्रोऽनाप्यतः
 ब्राह्मणः अग्निं, वैश्वः कोऽश्नुते, समाजं
 यद्वैश्वः भुजादिमा गच्छति । इति
 वेद के यज्ञ लगाने हैं कि समाज
 का प्रत्येक व्यक्ति उस का अधिकार ।
 शरीर के अङ्गों की तरफ से चाहें
 वह समाज के अङ्ग भूत थे । इस
 समय प्रत्येक मनुष्य की पूर्ण जन्म-
 ता ही कि जिस व्यक्ति को ब्राह्मण नाम
 मन्त्र के मन्त्रों हैं । आजकल
 की तरफ लक्ष्य की केवल मात्र इति
 मन्त्र नहीं - जिस लक्ष्य की समाज
 है जीवन की आवश्यकताओं के
 निष्पत्ति से नजरान हो रहा है ।
 आर्यन वैदिक नैतिकता में समाज
 का काम हीनो नगो के पढ़ाना
 था - इन के आचार का निरीक्षण
 करना होता था । वेद यज्ञ, युद्ध,
 तथा सेवा से इस का कोई सम्बन्ध
 नहीं । इन के बदले में इसे पढ़ाने
 प्रक्रिया शुरू होती थी । यज्ञोपवीत
 का पढ़ाना न होता था - उत्सु
 इस का काम शासन तथा सद्
 की रक्षा और अस्मत् का त्याग करना

होता था । इस का सम्बन्ध यज्ञ -
 वैश्वयज्ञ से शुरू नहीं था ।
 हीनो नगो के वैश्वयज्ञ का
 होता था कि हीनो नगो के
 मोक्ष सामग्री देकर मनुष्य करें ।
 यज्ञ २ मन्त्र, पाठ शान्ति नगो के
 जिन में यज्ञ की आवश्यकता लक्ष्य
 है वह उद्देश्य देने । इस के बदले में
 इसे पढ़ाने वाला तथा सेवा
 करने वाला नगो शासन, अर्थ
 प्रदान करता था । शूद्र का काम
 हीन नगो की सेवा करना था
 वह हीन नगो नगो के से अपना
 जीवन का मनुष्य बना मन्त्रों का
 इस का सम्बन्ध, यज्ञ, पढ़ाने तथा
 शासन करने से शुरू नहीं था ।
 इस प्रकार की नैतिक व्यवस्था से जिन
 में इस प्रकार का विभाजन प्रकृतिक
 अभिव्यक्ति से तथा इन के अग्रिम
 प्रवृत्ति के आधार पर हो और
 साथ ही साथ मनुष्य के वैश्व
 शिक्षा की भी व्यवस्था हो, तो
 इस का पारंगत समाज के लिए
 प्रतीक सुवर्ण हो । फिर
 वैश्वयज्ञ शब्द अपने अर्थों
 विपुल अर्थ को सार्वजनिक व्यवस्था
 और अपनी सामन्त तथा उपयोगिक
 को (यज्ञित करने में युक्त) समर्थ
 होता । इस से प्रत्येक व्यक्ति के

इच्छा १२ वें काम मरने के बाद लेने का
दूरा अवसर मिलेगा और उसी के
अनुसार उसकी जाति का पत्र की
जापगी और फिर वह उसी जाति
का होकर रहेगा। दूसरी जाति
में जाने का उसे अवसर अवसर
नहीं मिलेगा। इस प्रकार वर्ण
संस्कार का पत्र, पत्रिका, आधे का
उपयोग की आशा है। जाति के
और अपने काम का जहाँ सफल
व्ययन के अन्तर्गत रह कर चलने
की आकांक्षा वह जापगी। पत्रिका
और अधिकांश का आधार पत्र
और सम्पत्ति नहीं रहेगी इस लिए
उस के लिए (खान पिर जापगी)
अति निर्धनता और अति परिपक्वा
होने जापगी और जीवन की
आवश्यकताओं के अनुसार
बर्बर हो जायगा। यह कलह
और राष्ट्रीय कलह, मालिक मनुष्य
का मनुष्य, नर नारी का संबंध
अन्योन्यकार मनुष्य, लघु बाल्य
का मनुष्य। सब दूर हो जायगा।
पक्षी स्वाभाविक है। इस का
एक निजोन्मत्त समाज का उद्धार
करना चाहते हैं उन को इसी का
प्राप्त करना होगा - अन्तर्गत

नहीं बल सन्तान। यही कारण है
कि ऐसे ने अपने पक्षों की सदे
इस का अवलम्बन किया। हम
नहीं कहते कि उस ने नेदम ६५
ही पक्ष का निष्कर्ष - विचार।
से लोभी हो ३ मनुष्य ६५ दत्त
अवस्था के होते हैं कि उस ने नेद
के फल म-न के अन्तर्गत
ही नस्ल का आधार समाज की
व्यवस्था की है उस के आधार समा-
ज में नेद का वचन अवस्था
परिणाम होता है; जो नि-गद
शुभाप एवं अवस्था में प्रतीति
इससे त्वमर्थमिव त्वमित्ये ॥

अथर्व वेद मं. १/४. २५/६११३

हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि
जो भी सामाजिक जीर्णोद्धार का
चाहता है वह स्वयं अपने पिता
से नहीं भाग दूर बनना है अन्तर्गत
से ही ने आकर समाज में मनुष्यों
का विभाग तीन जातियों में वि-
भाजित है। एक तो मनुष्यों के
मनुष्य, अर्थात् शासक या
परिपालक। दूसरे मनुष्यों के मनु-
ष्य अर्थात् पोषक गण और
तीसरे जो हैं और जीवन के
मनुष्य अर्थात् वेतिहर।

आर्य सिद्धान्त

वैदिक ब्राह्मण्यवस्था में यह विचार
 - ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य हैं।
 यज्ञ पुरातन उक्त सत्यता है कि ब्राह्मण
 वर्ग होते थे अतः सार ब्राह्मण हैं।
 यज्ञ वैदिक आदर्श सिद्धान्त में
 क्षत्रिय हैं। यज्ञ इस प्रकार उत्पन्न
 सहज है। वैदिक ब्राह्मण्यवस्था
 में अतः सार ब्राह्मण्यवस्था में ब्राह्मणों
 को होता था - प्रजापति पञ्चमीती
 अवस्था ब्राह्मण होता था। यज्ञ
 विभाग में ब्राह्मणों की अनुमति
 से ही काम चलता था। (इस कारण
 यह कोई भी भीष्मा पुरातन नहीं है।
 ज्ञाता। यह रूप विष्णु में आते हैं।
 ज्ञेय का अर्थ है कि इस प्रकार
 के वर्ण विभाग से अथवा के
 सब भगवत् पितृ ज्ञात हैं। प्रत्येक
 वर्ग अपना २ काम करते हैं और
 इस प्रकार समस्त जाति की उत्पत्ति
 में सहायक होता है। इस व्यवस्था
 में ब्राह्मणों - परिपालकों की
 जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, इस
 लिए उन को उत्तम से उत्तम शा-
 स्त्रिक और मानसिक शिक्षा
 देनी चाहिए। यह भी आनन्द

है कि ब्राह्मणों के मन सांसारिक
 चिन्ताओं और उल्लेखों से दूरा
 मुक्त हैं। यदि वे स्वयं संसार
 प्राप्ति में लिप्त रहेंगे तो दूसरों
 का परिपालन भला क्या करेंगे।
 यदि हम उद्धार और निष्ठा नहीं
 कि प्रमुख दूसरों के किनारे की
 क्यों कहा जाता है? दूसरों को
 क्यों छोड़ा देना है? दूसरों
 को क्या है? तो हम इसका उत्तर
 यही दे सकते हैं कि इसमें भी भलाई
 दूसरों की हानि में सम्पन्न है।
 अतः यह निश्चित बतलाना है
 कि दूसरों को छोड़ा देने से अपना
 स्वार्थ सिद्ध होना सम्भव है।
 यही बात ज्ञेय के मन में आई
 और उस ने सोचा कि इस प्रकार
 जाति की उत्पत्ति कभी भी सम्भव
 नहीं। इस कारण उस ने अपने
 प्रार्थना समान नहीं सिद्धांत
 रखा जो कि वैदिक आदर्श
 समान में था। अर्थात् प्रत्येक
 की मानसिक अवस्था के अनुसार
 व्यावहारिक और स्वार्थ का नियम
 बनाया गया था। नितांत स्वार्थ
 करने का कोई भी अवसर नहीं था।
 लोभ और भय से शरीर के भय की निमित्त
 (अवस्था)

[illegible]

[विचक्र- भी ३१ इन्द्रोय]

गठक मनाहर दृश्य है वैसा सजा हुआ। , लक है वही बलाघ का लगे । पर है ।
नभ मे सुदृढ पक्षि है अति भरा हुआ ॥ गङ्गा बिन्दु रहा उसे न्यो का चर , " ॥ ३ ॥

सुग वल्लभांग मोद से वैले खडा हुआ ।
— — — — —

आगामी अगस्त मास में नागपुर
में महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन मना
या जायगा। स्वाभाविक श्री गंगाधर
राव चिटनस हैं।

आर्य सिद्धान्त

आर्य सिद्धान्त क्या है ?

प्रिय पाठक गण! आप में से कई लोग महाकुभाव होंगे। उनमें से हम पहली बार ही आए हैं। इन के हस्तों में यह प्रश्न है कि आर्य सिद्धान्त क्या है? समाज-वैयक्तिक ही है। ऐसे महाकुभावों के सन्तोष के लिये हम अपना थोड़ा सा परिश्रम देना आवश्यक समझते हैं।

सन्वत् १९०६ ई. के ज्येष्ठ मास में श्री व. इन्द्र जी ने दालकुमार के पराजय से आर्य सिद्धान्त के बल गाँव में 'आर्य सिद्धान्त समाज' की नींव रखी थी। इस के प्रथम मास में यशपाल जी (रा. व. म. ३) नियत हुए थे। समाज का उद्देश्य आर्य सिद्धान्त के बल-चरित्रों की व्याख्यात शक्ति का बढाना था। हमारे कुल में दस पन्द्रह मीटर तक तो भाषण करने वाले उतनेक बल-चरित्र मिल सकते हैं परन्तु एक ही। कबन पर पारा प्रवाह बोलने वालों की कमी है। स्नातक होने के अनन्तर हम में से जिन्होंने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उतरना होता था उन के लिये विरोधलय यह कठिनाई थी। श्री व. इन्द्र जी

न उरत बात को समझा और आर्य सिद्धान्त के बल-चरित्रों का उरत और विशेषतः चरित्र रत्न-चाँद जिन्स का परिणाम यही हुआ कि समाज की स्थापना होगई।

समाज में बल-चरित्र उरत-चरित्र आगे लगे रहे। प्रथम प्रति पन्द्रहवें दिन कमला बल-चरित्रों के गतवन्ध होते रहे। उरत-चरित्रों के बल उरत पर बाद विवाद भी हुआ। उरत-चरित्रों कीरे कीरे समाज के तीन वर्ष आयित होगए। १९२० ई. के संभवतः आषाढ में कार्य-कारिणी के बैठक में यह निश्चित हुआ कि समाज की उरत से 'आर्य सिद्धान्त' नाम की ही एक मासिक पत्र प्रकाशित किया जाय। उरत-चरित्रों का प्रथम उरत बल-चरित्रों के सम्पादन काल में निकलने परीक्षा पारत उरत-चरित्रों के कारण पत्र के उरत उरत प्रकाशित न हुआ।

१९२१ में पत्र का द्वितीय वर्ष प्रारम्भ हुआ। केशव में कार्य-कारिणी की बैठक ने ^{प्रति-प्रति-} उरत-चरित्रों के प्रकाशित करने का निश्चय किया। तदनुसार ठीक एक मास बाद अर्थात् १५ ज्येष्ठ के १९३३ ई. आर्य के सन्मुख उपरिष्ठ है।

गुरुकुल-समाचार

ऋतु - ज्ञान के कल में ऋतु का देव कर यह अनुमान लगाता कि अब जेगाव का जेष्ठ का मास चल रहा है कहता है। क्योंकि ११ म एक दस कादली का नमन जल में पलाता है। और फिर कुछ बूंदों को दी करके तिर्रित बितर हो जाता। भावना को पद पद का स्मरण कराती है। योंदे यों नवरधार हो जा रहा है। जला पड़ना कि ईश्वर के धरों भी आनन्द का स्वर को स्वतन्त्रता को गढ़ है।

सभाग - इस समय यों गुरुकुल की सब सभाओं की नामावली दी जाय तो पता लगेगा कि यहां आठ, दस सभाएं हैं। जिनके सभा सभन अपन विशेष आंध्येशन को चित्त में है। सभा गत्साहिनी श्री पंचिव-कानन्द जी के सभाका । म एक कोयला सम्मेलन कर ही चुका है। वागवहिनी नी गोल-मन फोर, किया ही चाहती है। इसके अंगरेज अभी पिछल सताह ही साध सतीवनी सभा की ओर। एक 'आनन्द सम्मेलन' का सातद होया। इस सब के आगरे साहित्य-परिषद्, आयुर्वेद रिषद् और आर्यसिद्धान्त परिषद् में निमन-

दू रिकान वर्य गरह है। इन क साथ ही 'highest' 'Gang' 'sh Chula' भी चल रही है। ये सब सभाएं विद्यार्थियों को भाग्य-क शान्ति का विकास करने की अनुमति माय है।

पत्रिकाएं - इस सत्र में वागवहिनी की ओर से राजहंस, संस्कृतोत्साहिनी की ओर से 'वगैरी' विचार-पत्रिका की ओर से 'निजन्त' नाम का व संजीवनी की ओर से 'चन्द्रिका' नाम की पुस्तिका है। शीघ्र ही आयुर्वेद भी प्रकाशित होने वाला है। कुल के विद्यार्थियों की योग्यता पर न ध्यान को इस पत्रिकाओं का माली प्रकार पद। चाहिये। चिकित्सालय - आजकात चिकित्सालय में बड़ी सैनिक दवा कमर रोगियों से साठस गर रह है। दार प्रलय को में खसर और बड़ों में ज्वर का अधिक कोष है। ईश्वर ऐस दिना को रंगर कुल में नांही लाया करे तो आनन्द है। रोग से सदा दूर न ही कल्याण है।

गुरुकुलीय होंकी का प्रथम दल गुरुकुल में सब कीड़ों की अपेक्षा बलचगरी दण्ड कीड़ों में ही विश्व रक्षि से भागले। १२६ १/२ को कुल का प्रथम

दल "विश्व मन्त्र" के लिये चल पड़ा है।
 २१६२१ पर सही है हुए संभवतः मेरु
 ठ, मुक्तपुराण, पुराण बाण,
 १७११११ इत्यादि स्थानों पर जा
 रहे हैं। ईश्वर कर हमारे भाई आ-
 धन धन में सफल हो और हमारे
 कुल के कष्टों को भूलने में
 सहायक हो।

विनोद

(स्थान - पुस्तकालय की मेज)

विद्वान् :- क्यों भाई आर्यसिद्धान्त

बहुत दिनों बाद दशति दिया

कहो कुशल तो है ?

सिद्धान्त :- हां तुम्हारी कृपा है।

वि :- क्या बात है कुछ समझो

(पतले) से दीर्घ रहे हो ?

क्या भोजन कुछ कम

मिलता रहा है ? देर भोजन

मुझे तो देखो पाश्चिम हो-

कर भी तुमसे मोटा हूं।

आ. लि. :- हां भाई कम पेट है

कि अब तो कलम का

जुमाना है। आज की क-

लम लगा दो तो मोटे आध,

हिन्दु ~~की भाँति~~ ~~अच्छे~~ ~~को~~

मिलने को शुरुआत आज

साहित्यिक को मिलाने

तो मोटे करते पेट हो जले

है तो फिर सब की रीति

या कलम तुम क्यों पीछे रहेगी ?

शताब्दि-महोत्सव

अच्छा दयालु जल शतसंवत्सरी -
 समीप आ रही है - अर्ध जगत्ता रुक के
 लिए निश्चय तैयारी कर रही है।

शुक्रकुल महोत्सव या संवत्सरी स-
 मन्धी कई बातों पर निगाह डाल
 गया था उनको कर्म स्वयं में परीक्षा
 को वे पल हो रहे हैं।

सत्यार्थ प्रकाश का संस्कृत अनुवाद-
 ण्य रहा है। स्मृति संग्रह के-
 विषय में विद्वानों की राय ठीक नहीं
 है। आर्य समाज का भंडा गुरुके रंग
 का तथा उल्लेख स्वयं बनाकर "ॐ"

लिखने का विचार हुआ है। प्रका-
 शक स्वामी विरजावर जी के ग्रन्थों
 को लेकर छपाने का प्रयत्न हो रहा
 है। संवत्सरी के बाद दयालु
 संमत् १०९ माना जाएगा ऐसी
 विचार हुआ - दर्शन नाम "और रंगभूषण"
 तथा "और तत्त्व" निश्चय हुए हैं।

शताब्दी का उत्सव स्वयं सप्ताह तक
 होगा। उल्लेख विद्वानों की परिषद् होगी
 आर्यसंमेलन होगा, व्याख्यान देगे मज्जा
 गोमे जोधने, लफायेचनाएँ होगी, सामग्री
 होगा, बुद्धिवादी की बैठक होगी।
 नगर भी होगी। दयालु समिति
 में एक कृष्ट नवित सप्ताह भी
 दिया जाय चाहिए।

अश्वत्थती शिखरे संरम्भधमृतिष्ठत उत्तरता सखायः ॥ पञ्चुः ॥

चिह्न	ब्रह्मेन्दु मन्त्री आर्यसिद्धान्त सभा द्वारा प्रकाशित.	१९८९ मे.
वर्ष २	सम्पादक — ब्र. गौतमदेव.	अङ्क ... २

ईश प्रार्थना

प्रोति तौ मरुज न बिचौरै ।

प्रोति पतङ्ग ज्योति पावक ज्यो जगत न आपु संभौरै ॥

प्रोति बुद्ध नाद स्वर मोहित नयिक निरुट है भौरै ।

प्रोति पेना उड़त गगत में उड़त न आपु संभौरै ॥

सावन मास पपीहा बोहत पिड पिड करिजो पुकारै ।

"सूरदास" शुभु दर्शन कारक हेसी भोगि बिचौरै ॥

'सूरदास'

ग्रीष्ममहिमा.

(९)

गुष्म हुवे आकाश, नाश कुम भुलस गये हैं ।
 डरे डरे, वे डरे सकल कुम भुलस गये हैं ॥
 तरुणि किरण से निवस अग्नि नाश करसोते ।
 पुलक काश का रुचक दानाश भी करसोते ॥

(१२)

बापी रूप ताराग नदी नद नीर नही है ।
 रजग मग प्यासे फिरत धरत अब पीर नही है ॥
 अति अगाध सर सलिल ताप से तपत मग है ।
 तउप रहे पापीन मीन बन दीन अंग है ॥

(३)

अन्धरु बलत अनन पयिक पक्ष भूल गये हैं ।
 सुन्दर गिरिन नाग नगर सब धूल भये हैं ॥
 चन्दन चानो, रजस गुलाब सब बिफल हुके हैं ।
 शीतल सब उपचार चाक नहि सुफल हुने हैं ॥

(४)

अहि मयूर मग बाघ रुम वल निकल मलेपे ।
 राजा रुस समान बिपुल मनु ताप तलपते ॥
 भले हैं रस रास बिलास बिलासि जनों के ।
 हैं केवल जनश्राम सहाय निरास मनो के ॥

“ सीहरि ”

श. नारायण दत्त

अब क्या है? कियेपी भावों का सम्मेलन -
 मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ - अंदरों बन्द हैं -
 अनुभव कर रहा हूँ - कि अकालियों के जलने
 का स्वरूप बन कर बाद गुह की फहर करता -
 हुआ मैंने के सत्ताघट में भाग ले रहा हूँ -
 वहीं से आवाज नहीं पर शोर सुनाई दे रहा -
 है - रजर्ई में आराम से पड़ा हूँ पर मोड़े लग-
 ते मानूस हो रहे हैं - असम्भव से असम्भव -
 नाते सम्भव शीघ्र रही हैं - अतीत दूर मनुष्य -
 आकाश में फूल, सींग वाले रत्नरगेश - जिन्हें
 दार्शनिक लोग कल्पनालीक सम्झते हैं -
 सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं -

और देखिए क्या अपूर्वता है - आज सारा
 दिन गणित का एक प्रश्न निबानता रहा -
 उधर गया - उधर गया - सब ओर घूम लिखा -
 पर समस्या वैसी की वैसी ही रही - पर ओर!
 इस समय सारा प्रश्न हल हुआ पड़ा है - कोई
 बताने वाला नहीं - कागज पेन्सिल भी -
 मेरे पास नहीं - पर वह क्या हुआ! लोग-
 कहते हैं कि - अभाव से सब की उत्पत्ति
 नहीं होती - पर अब आप बताइए वह
 सब कहां से पैदा हो रहा है वेदन्ती ने
 कहा देगा कि वह सारा संस्कार ऐसा-

ही है - वह कोई निश्चित अवस्था नहीं -
 वैश्वविक के सिर पर आकर!

क्या हम समझ लें कि वह सब बिना-
 कारण हो रहा है? यदि हां - तो आप की-
 त्रेय दुर्लभ आदि तथा अन्त कपड़े लपेटे के-
 सोरे बिना कारण के क्यों नहीं पैदा हो जाते -
 जब कार्य कारण अथवा निमित्त ही जग-
 त में नहीं - तो आप यहां किस लिए
 बैठे हैं - आप कैसे कह सकते हैं कि
 मेरे बोलने से आप कुछ सुन सकते हैं -
 यदि आप ने सुनना होगा तो मेरे बिना -
 बीले ही सुन लेंगे क्योंकि कार्यकारण -
 भाव तो है ही नहीं! फिर सब कुछ स-
 कारण है तो वह स्वप्नसम जगत् कैसे बना?
 इसमें भी कोई निमित्त काम कर रहा है -
 व्यवस्था है -

आप समझते हैं कि अंदर बन्द -
 करने पर आप कुछ नहीं देखते - पर वह
 सरका भूल है - इस समय मेरे सामने -
 जरा एक बार अंदर बन्द कर दोखें -
 सामने एक काला सा Black ground -
 आप को दिखेगा - इसमें कुछ रंगे हैं -
 उधर उधर गति कर रहे हैं - कभी - कभी
 करते हैं कभी फिर भीसे बढ़ जाते हैं -
 जरा गहरिए अभी अंदर बन्द रखियेगा -
 मैं आपके सामने एक जलता हुआ लेंच
 लाता हूँ - उसी समय अब मोल उठेगे -
 इसे बंद ले जा - वह क्या सामने ले -
 आया है - अब मैं लेंच हटा लेता हूँ -

अप की ओरों के फल ही लगने हथ-
कर देता हूँ - अब अर्ध पहले की अवस्था-
कुछ गाढ़ा अंधेरा अनुभव करेंगे -

इसी प्रकार अब थोड़ी देर के लिए-
आन बन्द कर लीजिए - मस्तिष्कों के मित-
भित्तों की सी आवाज अब को सुनाई-
देगी ।

करने का तात्पर्य यह है कि- आप
इस इन्द्रिय-द्वारों को बन्द करने पर भी-
इस से कुछ अनुभव कर सकते हैं - य-
ह कहिएगा कि- आंख बन्द किए हूँ तो-
देख कैसे सकता हूँ ? आन बन्द करने
पर सुन कैसे सकता हूँ ?

शयनावस्था में भी यही समीक्षणा
कि इन्द्रियों में रूपों के सूक्ष्म रूप से लगने
रहते हैं ।

शयन की अवस्था को हम ५ भागों-
में विभक्त कर सकते हैं :—

- (१) आलस्य या तन्त्र
- (२) निद्रा का प्रारम्भ
- (३) गाढ़ निद्रा
- (४) निद्रा का भीमा पड़ जाना
- (५) निद्रा भङ्ग

पूर्ण निद्रा की अवस्था में इन्द्रियां बिल-
कुल निस्तब्ध होती हैं - मन की गति-
भी सर्वथा रुकी रहती है - इसी को माधु-
कीपतिवद् में इस प्रकार बताया है कि-
"मन सुप्ति न कंचन कामं कामयते,
न कञ्चन स्वप्नं परमति तत्सुषुप्तम्"

सु + सुप्ति - अच्छी तरह से सुष - मा-
गाढ़ निद्रा की अवस्था में मनुष्य को कोई
स्वप्न नहीं देखता - कोई संकल्प उसने-
मन में नहीं उठता ।

बेलाअवधार अवस्थाओं में निद्रा-
भंग की अवस्था को दोउ शेष तीन को-
स्वप्नावस्था में उल्लेख करते हैं - इस अव-
स्था में मनुष्य अर्ध-चेतनता में होता है

अर्ध-चेतनता के कारण - इन्द्रिय-
गृहीत वस्तुओं का उसे प्रत्यक्ष तो होता-
है पर वह ठीक तौर पर पहचान नहीं
सकता कि क्या है - उनके स्वरूप की-

कल्पना उस समय की अवस्था के अनुसार-
कर लेता है - उदाहरण के तौर पर- कुछ
आदमी स्वप्नावस्था में हैं - आप वहां-
जाकर एक १५ एक दिनांकलाई जला-
दीजिए । इस समय के उनके स्वप्नों में-
आप अर्ध-समानता देखेंगे - सब के-
स्वप्न इस प्रकार के होंगे जिनमें अज्ञान-
शैली का भाव हो - जिन लोगों ने
गुरुकुल काजीजी का उत्सव देखा होगा
वे उन्हें जोषियों के जलने का स्वप्न-
देखेंगे । जो वहीं तस्वरा देखने गए-
होंगे उन्हें- वहां का स्थान ही जलता-
दीखेगा । इसी प्रकार के अन्य विपुल-
आदि के स्वप्न ऐसी अवस्था में आएंगे ।
यदि रात भर घर में दिया जलता रहे-
तो फिर प्रकाश सम्बन्धी स्वप्न-

आप देखेंगे - चादनी ने सोर दुर आप
सूख आनन्दमय स्वप्नो में भी रात बुझा
सकते हैं।

इसी प्रकार शब्द का है - आप मौज ने -
पड़े हैं एक दम कुछ ऊपर से गिरा -
उस समय कोई भ्रमान गिरने का स्वप्न -
लेगा - किसी को स्वप्न आया कि जोर
ऊपर से झड़े - भरी सम्पत्ति ले जा रहे हैं -
में बँधा पड़ा हूँ - कोई लड़ाई के नजारे देखे-
गा - कभी अपने शत्रु को गिरता देखेगा -
कभी अपने पक्षीय को। कभी किसी का
हस्ता देखेगा कभी धनुष आजकल के -
उडु कीर लेप से अपनी सेना या शत्रु की -
सेना का हिसाब कर रहे होंगे

जिन विद्यार्थियों को सब शेर जीते
की फिकर रहती है वे जहाँ से रफ्तार से
अपनी बहादुरी की महीनो में समाप्त होने
वाली कथाओं को भी पढ़ सकते हैं।

मौलवी साहब के पास पढ़ने वाले - उन्हें
को चैर पढ़ते आते देखेंगे - और तेरे
लेटे ही पुरतन पढ़ने लगा जाएंगे - पुस्तक
उमड़े अगर देर होजाय तो अपने को
पिटता हुआ भी अच्छी तरह देख लें।

इतफ़ीह भी एक व्यक्ति हुआ
है एक बार जब वह सो रहा था - ३.५०
कान के पास एक व्यक्ति ने बैन्ची ज-
लाई। उसे स्वप्न आया कि प्रातःकाल
का घण्टा बज रहा है

और मैं इस समय एक लड़ाई में खूब
जोर से भाग ले रहा हूँ। १ प्रकार -
हवा के बल से पत्तों के १० ११ आदि के -
शब्दों से नाना प्रकार के स्वप्न आसकते
हैं इन्हीं से आप आस्पर्शिक वार्ता
संगीत आ एक आनन्द ॥ स्वप्न में ले
सकते हैं।

स्पर्श के कारण भी स्वप्न भिन्न
प्रकार के होजाते हैं। - एक बार
एक व्यक्ति का स्वप्न आया कि मेरे पास
दो सोने के डेर पड़े हैं एक जंचाटे
इससे नीचा है - मैंने बहुत यत्न कि ॥
कि मैं इन को बरान कर - ऊँचे डेर
में से सोना निकाल निकाल कर निच
ले डेर में उतारता गया पर दोनों को -
समान न कर रहा - एक दम उ १ की
मीद खुली तो उसने देखा कि उसका
एक डेर चादर में इस प्रकार केसा
हुआ है कि - बहुत यत्न करने पर -
भी वह उसे उ ३० कर शय्या पर नहीं
रख सका - इस एक डेर का ऊपर का
इसरे के नीचे होने के कारण ऐसा -
स्वप्न हुआ। सोते हुए कभी अपने ही
कोई चतुर्थी या तपा कभी उठते हुए पूल
कभी का स्पर्श होता रहता है - २।
स्पर्श का स्वप्न आसकता है। ३।
बार जब हम करन

एक कुद भाग शय्या से ऊपर होता है
 एक स्पर्श शय्या से नहीं होता होता
 इस से हमें - हमें पर न होने अर्थात्
 हमें आदि के स्वप्न आने लग जाते हैं।
 कभी २ घंटे में अथवा के कारण-
 का अन्य कारणों से बाध आदि ऊपर नी-
 चे आते से अनुभव होते हैं इन से भी-
 उमने के, एक दूसरे के नीचे दोड़ने के-
 स्वप्न आसकते हैं -

कभी कभी स्वप्न चलते चलते
 रुक सा जाता है - इस से मुख्य स्वप्न-
 लेने लगता है कि मैं दोड़ा हुआ जा-
 रहा था रास्ते में अमुक ने आकर रोक
 लिया बहुत जोर लगाते पर भी न छोड़ा।
 कई लोग सोते हुए गुरु खींचे-
 रहते हैं। गुरु पर बाध में उड़ते धूल-
 कणों के स्पर्श से वे माना प्रकार के-
 खाद्य पदार्थों के स्वाद के रसास्वाद
 का अनुभव करने लग जाते हैं - इसी
 प्रकार अन्य इन्द्रियों का भी स्पर्श-
 रहता।

इन सब अनुभवों के हम ही-
 भागों में विभक्त कर सकते हैं -
 प्रथम आन्तरिक, द्वितीय बाह्य।

-आन्तरिक - अनुभव वे हैं जो-
 इन्द्रियों के बाह्य वस्तु के सन्निकर्ष

के बिना ही प्राप्त रहते हैं - जैसे -
 आँखों के बन्द करने पर माना वर्णों
 के दृश्यों का कभी चमकते - कभी धीमा
 पड़ते सीखता। कानों के बन्द करने ॥
 भी एक विशेष ॥ के शब्द का सु-
 नाना होता है।

द्वितीय-बाह्य-अनुभव वे हैं जो प्रकाश-
 आहट, या वस्त्रादि के स्पर्श के कारण होते।
 यही दोनों प्रकार के अनुभव रात की-
 माना प्रकार के स्वप्नों को लाते हैं -

अब प्रश्न होसकता है कि इस-
 आदमी सोए पड़े हैं - मैंने एक दिया-
 सलाई जलाई - इसों की गुरुकुल के-
 जलसे पर भोषणियों के जलने का स्वप्न-
 क्यों नहीं आया - सब को भिन्न क्यों-
 आये ?

लोग प्रायः कह करतें हैं कि -
 जैसा तुम दिन भर सोचोगे उसी प्रकार
 के स्वप्न रात को आँवेंगे - क्या बात है -
 ऊपर आप देख आये हैं कि किस प्रकार
 इन्द्रियों के भिन्न अनुभव स्वप्नों की-
 भिन्नता में कारण होते हैं - परन्तु
 इससे हम केवल इन्हीं इन्द्रियों के-
 कार्य को स्वप्न की कल्पनाओं में -
 कारण नहीं कर सकते। इन्द्रियों उतना
 ही कार्य करती हैं जितना कि मकान-

विद्यार्थी वैजयन्ती

उपश्रुत का शेष :

हैं। इन की समीप-म-धुस्मि कहां
गई है वह भी कुछ जवाब न दे स-
कीं के जवाब के बल में मनों में
मे लीं नम की चली रा को पुःप-
स्मरण के लिए आद्यन्तर और अन्ति-
कृतम वेन से होइ पकती है। जहां

काहुं हो जत्र में अनोखापुत्री को पास
जाता हूं और पुष्पा हूं पल-दे अनेक-
पुत्री। स्वप्न वार पुत्र वीणावाले के आलोच-
ने आलोचन और पुष्पा लोचन हुई
थीं (दिनुं) आज उसी आलोचन के
आलोचन और पुष्पा लोचन होती हुई
मैंने भी थी-समय के दिनांक परी-
देने हैं

वृत्तः —

गुरुकुलीन जगत्

अवतार के बाद :

गुरुकुली सुनी आनादि फिरे
सबसे गडे हैं। अगम समी-एक
दो विद्यार्थियों को धरुकर जो रोजी हैं -
विद्यार्थी अपने घर से छीर उठते हैं
कुछ का उठता हुआ आंगन फिर
से कुछ कुंजी की कुल गल से उ-
ठकर उठा। प्रायः सभी विद्यार्थी
स्वस्थ और प्रसन्न हैं। गुरुकुली
के कारण विद्यार्थी अभी नहीं
आते हैं। सभी वरु चारों उल्लस
को सफल बनाने के लिए पथ-
शक्ति पल का रहे हैं -

दीपकालका के जगल में २ गैव

कल प्राय दीपमा एक के उठत
के प्राय के मजदूर जगल के
गले के मजदूर कुल का भी के
कल का मजदूर का था।
प्राय निरुपमा (भी)

सुज कुल जगत् मुसकुल
समाचद (विद्यार्थी)
कलीराम (लक्ष्मण)
आमद (मसुग)

अनाचार संग्रह

- कि आप राजनीतिक क्षेत्र के लिए
उरह साहित्यिक क्षेत्र में भी क्रा-
न्ति भी उथल पुथल मचा देंगे।
- सुभाष चन्द्र बोस को कलकत्ता
के राउडिशानल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
ने १०००) की जमानत पर छोड़ दिया
है।
- दहली के डिप्टी कमिश्नर
ने जो कि दहली म्युनिसिपैलिटी
के प्रेसि सीट पर भी है - महात्मा
गान्धी को अभिनन्दन पत्र देने
की आज्ञा दे दी है। -
- लॉर्ड आर्चर लेडी गो शेन
आपनी लड़की प्रिंस पोर्टल के
साथ रतपुरा जहाज से इंग्लैण्ड
के लिए रवाना हो चुके हैं। -
- बर्मा में निर्वासित अफगान
सरदार छोड़ दिए गए। -
- कलकत्ते से पञ्जाबी मजदूरों के
सांस्कृतिक कार्यक्रमों को निवृत्त
है -
- आगामी जनवरी मास में भारतीय
महिला सम्मेलन का चौथा वार्षिक अ-
धिवेशन श्रीमती सुरोजिनी नाइडू के
सभापतित्व में बम्बई में होगा।
- मुद्रास कॉन्ग्रेस में महात्मा
लंगान बिल पास हो गया है।
- आरब में मयंकूर गट्टपुट्ट छोड़ा
है। फाँजुलखोव्श ने हवन सज्ज
की फौजों को मार मगाया।
- रूस, चीन का गट्टपुट्ट जारी है। रूसी
सेना ने लोहासुख नामक स्थान पर
कब्जा कर लिया।
- बर्मा की सरकार ने मोंडले का
म्युनिसिपैलिटी के प्रबन्ध से असन्तु-
ष्ट होकर उसे अपने आधीन कर
लिया। -

